

आचार्य कुन्दकुन्द

रयणसार

श्री गोमटेश्वर सहस्राब्द महामस्तकाभिषेक-१९८१ ई.

के शुभ-स्वस्तिकर अवसर पर प्रकाशित

अमणवेलगोल, कर्नाटक

वाचना-प्रमुख : स्वस्ति श्री चारुकीर्ति
संपादन : बलभद्र जैन

आवरण . संतोष जड़िया

© श्री बी. नि. प्र. स., इन्दौर

प्रथम आवृत्ति, अगस्त १९७९

२१/११/७९ सन् १९०७ जन्मदिना २००० संवत्सरे (२२४५५०६
३३३५५०६) - १९७५ संवत्सर - हे संवत्सरे (१०६५)
मूल्य : स्वाध्याय

प्रकाशन .

मैनादेवी जैन

धर्मपत्नी ताराचन्द जैन

मालिक फर्म-युनाइटेड ऑटो स्टोर्स,

जयपुर (राजस्थान)

प्राप्ति स्थान :

युनाइटेड ऑटो स्टोर्स,

मिर्जा इस्माइल रोड,

जयपुर (राज.)

३०२००१

रयणसार : आचार्य कुन्दकुन्द

Rayansar : Acharya Kundkund
Religion and Philosophy 1979

मुद्रण :

नई दुनिया प्रेस, इन्दौर

पुरोवाक्

श्रुत की उत्पत्ति

इस भरत क्षेत्र में ढाई हजार वर्ष पूर्व अन्तिम तीर्थंकर परम भट्टारक भगवान् महावीर अपनी सातिशय दिव्यध्वनि द्वारा समस्त तत्त्वों और मोक्ष-मार्ग का स्वरूप भव्य जीवों के कल्याण के लिए प्रकट कर रहे थे। उनके निर्वाण के पश्चात् उनके मुख्य गणधर इन्द्रभूति गौतम स्वामी और तदनन्तर पाँच श्रुत-केवलियों ने मोक्ष-मार्ग की इस परम्परा को अविच्छिन्न रूप से सुरक्षित रखा। श्रुत-केवलियों के पश्चात् आचार्य-परम्परा में दो समर्थ आचार्य हुए—एक, आचार्य धरसेन, दूसरे, आचार्य गुणधर।

आचार्य धरसेन आश्रायणी पूर्व के पंचम वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चतुर्थ प्राभूत के ज्ञाता थे। उन्होंने पुष्पदन्त और भूतबलि नामक दो व्युत्पन्न मुनियों को अपना ज्ञान प्रदान किया, जिन्होंने अध्ययन सम्पूर्ण होने पर षट्खण्डागम नामक शास्त्र की रचना की। इसी परम्परा में धवल, जयधवल, महाधवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि ग्रन्थों की रचना हुई। इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध की उत्पत्ति हुई। इसमें पर्यायाधिक नय की प्रधानता से जीव और कर्म के संयोग से आत्मा की संसार-दशा, कर्मसिद्धान्त, गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि की चर्चा की गयी है।

श्री गुणधर आचार्य को ज्ञानप्रवाद पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार के तृतीय प्राभूत का ज्ञान था। उन्होंने कसाय पाहुड की रचना की। इस प्रकार द्वितीय श्रुतस्कन्ध की उत्पत्ति हुई। इसी परम्परा में आचार्य कुन्दकुन्द हुए, जिन्हें श्रुत-परम्परा और आचार्य-परम्परा से भगवान् महावीर से चला आ रहा ज्ञान विरासत में मिला। उन्हें दसवें वस्तु अधिकार के 'समय पाहुड' का ज्ञान था। इसी अविच्छिन्न ज्ञानामृत प्रवाह में से समय-सार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि शास्त्र-रत्न प्रकट हुए। इस श्रुत-स्कन्ध में ब्रह्माधिक नय से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कथन है।

आचार्य कुन्दकुन्द और उनका समय

आचार्य कुन्दकुन्द अध्यात्म-रसिक और आत्मानुभवी महर्षि थे। उनकी रचनाओं में आत्मानुभव का अमृत छलकता हुआ दिखायी देता है। समय-सार में

उन्होंने इस तथ्य को 'तं एतत् विहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण' कहकर उजागर किया है। यह स्ववैभव उनकी स्वानुभूति अथवा आत्मानुभूति ही है। उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है, मानो ये सभी रचनाएँ उन महर्षि के सहजानन्द की अमृत-सीकरों में किलोल करते हुए और द्वय के साथ पर्यायों की एकता साधते-साधते स्वतः अनुस्यूत हो गयी हैं। उनके समरसोभाव का अमृत उनकी रचनाओं में प्रवाहित हुआ है। उनकी सभी रचनाओं की यह विशेषता है कि उनका पाठक भी उनमें प्रवाहित आत्मानुभूति और सहजानन्द के अमृत का अनुभव करने लगता है।

आचार्य कुन्दकुन्द लोकोत्तर व्यक्तित्व के युगप्रवर्तक आचार्य थे। जैन संघ की परम्परा में एक युग भगवान् महावीर से लेकर अंगपाठी आचार्यों तक का माना जाता है। जबकि दूसरे युग का प्रारम्भ आचार्य कुन्दकुन्द से हुआ। पूर्व युग के आचार्यों ने वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन करके और लोककल्याणकारी उपदेश देकर जैन संघ के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया; जबकि उत्तर युग के प्रारम्भ में आचार्य कुन्दकुन्द ने इसके साथ-साथ जैन संघ को विकारों और प्रहारों से सुरक्षित रखने के दायित्व का भी निर्वाह किया। उन्होंने भगवान् महावीर के संघ के मूल रूप की भी सफलतापूर्वक रक्षा की। परवर्ती आचार्यों ने कुन्दकुन्द के प्रति अपनी कृतज्ञताज्ञापन के लिए उस संघ को मूलसंघ के रूप में अभिहित किया। इतना ही नहीं, उसको एक नाम और प्रदान किया—कुन्दकुन्दान्वय। निर्ग्रन्थ दिगम्बर परम्परा में समय के प्रभाव से अनेक संघ, गण और गच्छ बन गये; किन्तु यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि इनके सभी आचार्यों ने अपने आपको मूलसंघ और कुन्दकुन्दान्वय के साथ संपृक्त घोषित किया और मंगल चतुष्टय में भगवान् महावीर और गौतम गणधर के पश्चात् कुन्दकुन्द को मंगल-स्थान प्रदान किया।* कुन्दकुन्द के लोकोत्तर व्यक्तित्व और अचिन्त्य पभाव का ही यह परिणाम है। कुन्दकुन्द की असंदिग्ध प्रामाणिकता का एक प्रमाण यह है कि सभी उत्तरवर्ती आचार्यों ने कुन्दकुन्द की रचनाओं का प्रमाणरूप में उल्लेख किया है अथवा कथ्य का अनुवर्तन किया है।

किन्तु इतने महान् व्यक्तित्व के आगार कुन्दकुन्द का कोई प्रामाणिक इतिवृत्त उपलब्ध नहीं होता। उनके जीवन-परिचय के लिए विभिन्न पट्टावलियों, कथाकोशों, शिलालेखों और दर्शनसार आदि कतिपय ग्रन्थों से यत्किञ्चित् सहायता मिलती है। यह सम्पूर्ण साहित्य ८-९वीं शताब्दी के बाद का है।

* मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाणां, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

इनके अनुसार कुन्दकुन्द का जन्म कुन्दकुन्दपुरम् (प्रचलित नाम कोण्डकुन्दी) जिला गुन्डूर, तमिलनाडु प्रदेश में शार्वरी नाम संवत्सर माघ शुक्ला ५; ई. पूर्व १०८ में हुआ था। उन्होंने ११ वर्ष की अल्पायु में श्रमण मुनि-दीक्षा ली। ३३ वर्ष तक मुनि-पद पर रहे और ४४ वर्ष की आयु में (ई. पू. ६४) अतुविध संघ ने उन्हें आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित किया। वे ५२ वर्ष १० माह १५ दिन इस पद पर विराजमान रहे। उन्होंने ९५ वर्ष १० माह १५ दिन की दीर्घायु^१ पायी और ई. पू. १२ में^२ समाधिमरण द्वारा स्वर्गारोहण किया।

कुन्दकुन्द की ध्याति और प्रभाव के कारण उनके साथ अनेक किम्बदन्तियाँ जुड़ गयी हैं। यथा—

१. कुन्दकुन्द ने विदेह क्षेत्र में सीमन्धर भगवान के मुख से सात दिन तक दिव्यध्वनि^३ सुनी थी। आकाश-मार्ग से वापिस आते हुए मार्ग में उनकी पिच्छी कही गिर गयी; तब वही भूमि पर उतर कर वहाँ पड़े हुए गिद्ध पक्षी के पंखों को एकत्रित किया और उसकी पिच्छी बनायी।

२. कुन्दकुन्द चारण ऋद्धिधारी थे और पृथ्वी में चार अंगुल ऊपर चलते^४ थे।

३. संघ-सहित गिरनार क्षेत्र पर जाते हुए आचार्य कुन्दकुन्द का श्वेताम्बरों के साथ शास्त्रार्थ हो गया। मध्यस्थ बनायी वहाँ की अम्बिका देवी। देवी की पाषाण-मूर्ति में से निर्घोष हुआ—सत्य पंथ निर्ग्रन्थ दिगम्बर^५।

४. कुन्दकुन्द वारानगर (वाराँ, जिला कोटा, राजस्थान) के कुन्द श्रेष्ठी और सेठानी शकुन्तला के पुत्र थे।^६

५—दक्षिण देश के कुरुमलई ग्राम में करमण्डु नामक सेठ के यहाँ मणिवरन नाम का एक ग्वाल रहता था जिसे दावानल से जलते हुए जंगल में

१. दिगम्बर पट्टावलियों के आधार पर प्रो. हार्नसे द्वारा आचार्यश्री के जीवन का निर्णीत काल—Indian Antiquary, Vol. XX, XXI; डॉ. ए. ऐन. उपाध्ये—Historical Introduction to Panchasthi Kaya Sar, P. 5, भारतीय ज्ञानपीठ।

२. डॉ. राजबर्नी पाण्डे, विक्रमादित्य, पृ. १६१

३. आचार्य देवसेन, दर्शनसार (वि. सं. ६६०); ज्ञानप्रबोध।

४. कुप्पडुड का शक सवत् ६६७ का लेख; श्रवणबेलगोला शिलालेख, शक स. १०५०, १०८५, १२३५

५. ज्ञानप्रबोध

६. ज्ञानप्रबोध

सुरक्षित शास्त्र मिले। वह उन्हें उठा लाया और मुनियों को भेंट कर दिया। इसी शास्त्र-दान के प्रभाव से वह ग्वाला उपरोक्त सेठ के घर में कुन्दकुन्द नाम का पुत्र^१ हुआ।

६. उपर्युक्त कथा से मिलती-जुलती एक अन्य कथा है। उसमें केवल ग्वाले गोविन्द है, जो मरकर कौण्डेश नाम का राजा^२ हुआ।

७ कुन्दकुन्द ने महाराज शिवकुमार के प्रतिबोध के लिए पचास्तिकाय का नाम प्राप्ति की रचना^३ की।

उपर्युक्त सभी बातें महत्त्वपूर्ण हैं; किन्तु अभी अधिकृत स्रोतों और आधारों से इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि होना शेष^४ है।

कुन्दकुन्द के गुरु

कुन्दकुन्द के गुरु कौन थे, यह अभी निश्चित नहीं हो पाया। बोध पाहुड से स्वयं कुन्दकुन्द ने एक स्थान पर अपने-आपको भद्रबाहु का शिष्य बताया है और दूसरे स्थान पर उन्हें अपना गुरु माना है। नन्दिसंघ की पट्टावलि में जिनचन्द्र को कुन्दकुन्द का गुरु माना है तथा पचास्तिकाय की टीका में आचार्य जयसेन ने कुमारनन्दि को उनका गुरु बताया है।

भद्रबाहु कुन्दकुन्द के परम्परा गुरु थे, साक्षात् गुरु नहीं थे। शेष दो आचार्यों में से कुन्दकुन्द के कौन गुरु थे, यह निर्णय नहीं हो सका है। संभव है, इनमें से एक दीक्षागुरु हों और दूसरे दिद्यागुरु।

१. पुष्पात्रय कथा कोश।
२. आराधना कथा कोश।
३. आचार्य जयसेन कृत पचास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति टीका।
४. कुन्दकुन्द की विदेह क्षत्र जाने की बात विश्वसनीय नहीं जान पड़ती, क्योंकि सिद्धान्त ग्रंथों-गोष्मटमार जीवकाण्ड, गाथा २३६ और प. टोडरमलजी कृत उसकी टीका के अनुसार कोई प्रभक्त सत्य मनि औदारिक शरीर में अन्य क्षेत्र में नहीं जा सकता।

चारण ऋद्धि की बात भी नहीं जँचती, क्योंकि पञ्चम काल में चारण ऋद्धि होती नहीं। गिरनार पर्वत पर श्वेताम्बरों के साथ शास्त्रार्थ आचार्य कुन्दकुन्द का नहीं, चौदहवीं सदी के मठारक पद्मनन्दी का हुआ था।

वाराणसी में उत्पन्न होने की बात भी मत्त्य के निष्फट नहीं है। वस्तुतः वाराणसी के पद्मनन्दी जम्बूद्वीप पण्डित के कर्ता हैं, न कि कुन्दकुन्द। यही बात शेष कथाओं के बारे में भी है।

कुन्दकुन्द के नाम

कुन्दकुन्द के पाँच नाम प्रसिद्ध हैं—पद्मनन्दी, कुन्दकुन्द, वक्रग्रीव, गृद्धपिच्छ और एलाचार्य । ये नाम पट्टावलियों,^१ शिलालेखों और ग्रन्थों^२ में भी मिलते हैं । इनमें उनके मुनि-पद का आद्यनाम पद्मनन्दी^३ था । उनका कोण्डकुण्ड नाम उनकी जन्म-भूमि कोण्डकुण्डे के नाम पर पड़ गया और वही बिगड़ते-बिगड़ते कुन्दकुन्द हो गया ।

वक्रग्रीव नाम किसी रोग के कारण उनकी ग्रीवा वक्र होने के कारण पड़ गया । श्रवणवेलगोल के शिलालेख नं. ५५ (शक सं १०१२) में वक्रगच्छ की आचार्य-परम्परा दी है । संभवतः यह वक्रगच्छ कुन्दकुन्द के वक्रग्रीव नाम के आधार पर प्रचलित हुआ है ।

गृद्धपिच्छ नाम का सम्बन्ध प्रायः उस घटना से जोड़ा जाता है, जिसके अनुसार मयूरपिच्छी कही गिर जाने पर कुन्दकुन्द ने गिद्ध के पंखों की पिच्छी बनायी थी; किन्तु एक तो इस घटना की प्रामाणिकता अभी सदिग्ध है, दूसरे गृद्धपिच्छाचार्य का पद उमाचार्य के लिए भी शिलालेखों आदि में प्रयुक्त हुआ है । किन्तु उमाचार्य का यह नाम किस घटना के कारण पड़ा, ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया । हमारी विनम्र सम्मति में इस नाम का सम्बन्ध गिद्ध के पंखों की पिच्छी के साथ नहीं है, बल्कि अन्य ही है । कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में कई स्थानों पर बल देकर यह कहा है—‘णिष्पिच्छे णत्थि णिव्वाणं’ अर्थात् पिच्छीहीन मुनि को निर्वाण नहीं होता । लोगों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि कुन्दकुन्द पिच्छी के प्रति अत्यन्त गृद्ध^४ (आसक्त) है; अतः उनको ‘गृद्धपिच्छ’ कहने लगे । यही बात उमास्वाति के सम्बन्ध में भी चर्गतार्थ होती है ।

१. ततोऽभवत्पञ्च सुनामधामा, श्री पद्मनन्दी मुनि चक्रवर्ती ।

आचार्य कुन्दकुन्दाख्यो, वक्रग्रीवो महामति । एलाचार्यो गिद्धपिच्छ. पद्मनन्दीति विश्रुत ॥
—मन्दिसत्र गुर्वावलि

२. स्वच्छाशयोऽभूदिह पद्मनन्दी ।

आचार्य कुन्दकुन्दाख्यो, वक्रग्रीवो महामति । एलाचार्यो गिद्धपिच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥
—षट्प्राभृत के टीकाकार आचार्य श्रुतमाग

३—तदन्वये भूविदिते बभूव, य पद्मनन्दी प्रथमभिधानः ।

श्री कोण्डकुण्डादि मुनिश्वराख्यन्त सयमादुदत चारणदिः ॥

—शक स १०८५ का शिलालेख

श्री पद्मनन्दीत्यनवधनामा ह्वाचार्य शब्दोत्तर कोण्डकुण्डः ॥

—शिलालेख नं ४१, शक स १२३५

वर्णनसार के रचयिता आचार्य देवसेन ने भी कुन्दकुन्द का नाम पद्मनन्दी दिया है ।

४. गिद्ध—आसक्त, लोलुप

—पा स म , पृ. २६४

पाँचवें नाम एलाचार्य के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ी भ्रान्ति है। वे इसे नाम समझते हैं, जबकि यह वस्तुतः कुन्दकुन्द का एक पद था। कुछ विद्वान कहते हैं कि एल शब्द अ+चेल से बना है। प्राकृत में अचेल का रूप अ+एल बनता है और वही सन्धि होकर एल बन गया। इस प्रकार एलाचार्य का अर्थ अचेलार्य है।

कुछ विद्वानों की कल्पना है कि एलवंशी सम्राट खारवेल और कुन्दकुन्द न केवल समकालीन थे, बल्कि कुन्दकुन्द एल नरेश के गुरु थे। खारवेल ने हाथी गुम्फा शिलालेख में उल्लिखित जो मुनि-सम्मेलन कुमारी पर्वत पर आयोजित किया था, वह कुन्दकुन्द के परामर्श से और उनकी अध्यक्षता में ही हुआ था, अतः एल सम्राट के गुरु होने के कारण उन्हें एलाचार्य कहा जाने लगा।

इस प्रकार की कई कल्पनाएँ इस पद के लिए की गयी हैं, किन्तु वस्तु स्थिति कुछ और ही है—

शास्त्रों में कई प्रकार के आचार्यों का उल्लेख आया है—जैसे गृहस्थाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, बालाचार्य, निर्यापकाचार्य, एलाचार्य। भगवती आराधना-गाथा १७७ की टीका में बताया है—‘अनुगुरो. पश्चाद्दिशति विधतेचरणक्रममित्यनु-दिक् एलाचार्यस्तस्मै विधिना’ अर्थात् गुरु के पश्चात् जो मुनि चारित्र्य का क्रम मुनि, आर्यिकादि को कहता है, उसको अनुदिश अर्थात् एलाचार्य कहते हैं। जनेन्द्र सिद्धान्त कोश (पृ. २५३) के अनुसार एलाचार्य होता है। प्रायश्चित्त ग्रन्थों में एलाचार्य के सम्बन्ध में उल्लेख है कि—

एलायरियस्स दिणाण दस आयरियस्स पण्णरसदिवसा ।

द्विज्जंति परगणगयस्स पुण दसपण्णरसवीसदिणा ॥

—प्रायश्चित्त संग्रह, छेदपिण्ड, २५१

इसी प्रकार जनेन्द्र पूजापाठ में ‘एलाचार्याणां’ तथा पं आशाधर कृत जनेन्द्र पूजा पाठ-प्रशस्ति में ‘पूज्यपादं चेलाचार्य’ इस वाक्य द्वारा एलाचार्य का उल्लेख आया है। इस प्रकार एलाचार्य भी आचार्य का एक भेद है और यह पद कुन्दकुन्द को प्राप्त था; इसीलिए उनके नामों में एक नाम एलाचार्य भी मिलता है।

कुन्दकुन्द और रयणसार

आचार्य कुन्दकुन्द की २४ रचनाएँ उपलब्ध होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

समग्रसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, रयणसार, वारस अणुवेक्खा, मूलाचार, तिरुक्कुरल, दंसणपाहुड, चारिलपाहुड, सुत्तपाहुड, बोधपाहुड, भावपाहुड, मोक्षपाहुड, लिंगपाहुड, सीलपाहुड, सिद्धभक्ति, श्रुत भक्ति, चारिल-भक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति, निवाण-भक्ति, पंचगुरु-भक्ति, थोस्सामि थुदि ।

इनमें मूलाचार, तिरुक्कुरल और रयणसार के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि ये ग्रन्थ कुन्दकुन्दकृत नहीं है । जहाँ तक रयणसार का सम्बन्ध है, इन विद्वानों के मुख्य तर्क ये हैं—

- (१) इसकी भाषा गम्भीर एवं प्रौढ़ नहीं है ।
- (२) कथ्य व्यवस्थित नहीं है ।
- (३) इसमें अपभ्रंश भाषा के शब्द हैं ।
- (४) इसमें अनेक गाथाएँ प्रक्षिप्त लगती हैं ।
- (५) यह व्यक्ति-विरोध में लिखी हुई रचना है ।
- (६) इसमें दृष्टान्तों की भरमार है ।

ये तथा इसी प्रकार के अन्य तर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि रयणसार कुन्दकुन्द की रचना नहीं है । इन विद्वानों को सम्पूर्ण आदर देते हुए भी हमें लगता है कि इसमें मौलिक चिन्तन की अपेक्षा गतानु-गतिकता की प्रवृत्ति ही अधिक परिलक्षित होती है । इन तर्कों के सम्बन्ध में हमारी विनम्र सम्मति इस प्रकार है—

(१) रयणसार की भाषा में उतनी ही गम्भीरता और प्रौढ़ता है, जितनी कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों में । कुन्दकुन्द के ग्रन्थों की भाषा जैन शौरसेनी प्राकृत है; किन्तु जैन शौरसेनी प्राकृत की अ-ज्ञानकारी या उस ओर लक्ष्य न देने के कारण मुद्रित कुन्दकुन्द साहित्य की वर्तमान भाषा अत्यन्त भ्रष्ट और अशुद्ध है । यह बात केवल रयणसार के मुद्रित संस्करणों के सम्बन्ध में ही नहीं, कुन्दकुन्द के सभी प्रकाशित ग्रन्थों के बारे में है । वैसे कथ्य, भाषा, शैली और भावों की दृष्टि से रयणसार कुन्दकुन्द के अन्य सभी ग्रन्थों—विशेषतः पाहुड ग्रन्थों—से समानता रखता है । जैन शौरसेनी प्राकृत की सभी विशेषताएँ रयणसार में दृष्टिगोचर होती हैं ।

(२) रयणसार अधिकारों में विभक्त नहीं है । यह एक प्रकीर्ण ग्रन्थ है; किन्तु इसमें सम्यग्दर्शन की मुख्यता से सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य तथा उनके अन्तर्गत श्रावक और मुनि के आवश्यक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है ।

(३) कहा जाता है कि इसमें अपभ्रंश भाषा के शब्द हैं—जैसे भुल्लो, बोल्लदे, बोल्लदि आदि । और यह कि अपभ्रंश भाषा का प्रारम्भ प्रायः छठवीं-सातवीं शताब्दी से हुआ; अतः रयणसार इस काल के बाद की रचना

है। इसके उत्तर में निवेदन है कि जिन शब्दों को अपभ्रंश भाषा का कहा जाता है, वे वस्तुतः प्राकृत भाषा के शब्द हैं। 'पाइय सह महण्णवो' आदि प्राकृत शब्दकोशों^१ में ये शब्द मिलते हैं। समयसार में सेडिया आदि कुछ शब्द आये हैं जो वस्तुतः महाराष्ट्री शब्द हैं; किन्तु जैन शौरसेनी महाराष्ट्री प्राकृत के अधिक निकट मानी गयी हैं और उसमें महाराष्ट्री के अनेक शब्द आत्मसात् किये गये हैं। जैन शौरसेनी के व्याकरण सम्बन्धी नियम भी सीमित हैं। प्राकृत-व्याकरणकारों ने अवशिष्ट भाषा-रूपों के बारे में 'शेषं महाराष्ट्रीवत्' इस सूत्र द्वारा व्यापक नियम बना दिया है।

(४) यह भी कहा जाता है कि इसमें अनेक गाथाएँ प्रक्षिप्त हैं। यह संभव हो सकता है, किन्तु किसी गाथा के सम्बन्ध में यह विश्वासपूर्वक कहना कठिन है। मोटे तौर पर देखा जाए, तो कुछ प्रतियों में (मुद्रित और हस्तलिखित) १५५ गाथाएँ मिलती हैं और किन्हीं प्रतियों में १६७ मिलती हैं; किन्तु यह बात कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों में भी मिलती है। समयसार की आत्मख्याति टीका के अनुसार ग्रन्थों में गाथाओं की संख्या ४१५ है तो तात्पर्यवृत्ति के अनुसार यह संख्या ४३७ है। इसी प्रकार प्रवचनसार की गाथा संख्या तत्त्वदीपिका के अनुसार २७५ है और तात्पर्यवृत्ति के अनुसार ३११ है। बोधपाहूड की अन्तिम तीन गाथाओं के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का विवाद है।

(५) वही है, यह रचना व्यक्ति-विराध में लिखी गयी है, किन्तु यह तर्क निराधार है अथवा कुन्दकुन्द के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को न समझने के कारण है। ग्यणसार की गाथा १५७ से १५९ तक गण-गच्छ-संघ आदि के प्रति भक्तिकार या व्यामोह को त्याज्य बताकर मृति को रत्नत्रय की ही ओर उन्मुख होने की प्रेरणा। आचार्य ने की है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आक्षेप। अन्य भी उल्लेख इसी प्रकाश में देखने चाहिये।

(६) यह भी आक्षेप किया जाता है कि इसमें दृष्टान्तों की भरमार है, जबकि वास्तव में यह आक्षेप-योग्य न होकर प्रशंसा-योग्य बात है। दुरुह विषय को दृष्टान्तों द्वारा मुबोध बनाकर उपस्थित करना कुन्दकुन्द की विशेषता है। समयसार की ७६ गाथाओं में ३७ दृष्टान्त दिये गये हैं। इसी शैली के अनुसार आचार्य ने ग्यणसार में २७ गाथाओं में दृष्टान्तों का प्रयोग किया है, जो अधिक नहीं कहा जा सकता।

१. बोल्ल-बोलना, कहना

भुल्ल-भूला हुआ

-पा. स. म., पृ. ६३६

-पा. म. म., पृ. ६५६

सारांशतः कोई ऐसा प्रबल तर्क या समर्थ आधार नहीं है, जिसके द्वारा यह सिद्ध किया जा सके कि रयणसार कुन्दकुन्द की रचना नहीं है। किसी विद्वान् ने ऐसा लिख दिया तो वह प्रमाण नहीं बन जाता, जब तक कि उसके पीछे ठोस आधार न हो। कुछ विद्वान् रयणसार को कुन्दकुन्द की रचना इसलिए नहीं मानना चाहते, क्योंकि इसमें श्रावकों को मुनियों के लिए आहार दान करने की प्रेरणा की गयी है। पक्ष-व्यामोह का इसमें भोंडा उदाहरण और क्या हो सकता है?

रयणसार का महत्त्व

रयणसार श्रावक और मुनियों के धर्म का निरूपण करने वाला एक सरल और सुबोध ग्रन्थ है। इसमें श्रावक के मुख्य कर्तव्यों में दान और पूजा इन दो धर्मों को माना है तथा मुनियों के लिए ध्यान और अध्ययन (ज्ञान) ये दो मुख्य कर्तव्य बताये हैं; किन्तु ये सभी कर्तव्य तभी धर्म की सज्ञा पाते हैं; जबकि इनके मूल में सम्यग्दर्शन का रसायन हो, अन्यथा तो ये भव-बीज ही हैं। सम्यग्दर्शन हो तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति इनके द्वारा हो सकती है। इस प्रकार शुद्धात्मोपलब्धि ही इस ग्रन्थ के सम्पूर्ण कथन का मुख्य लक्ष्य है।

रयणसार श्रावक और मुनि दोनों की जीवन-शुद्धि का उद्बोधक ग्रन्थ है। यह हमारी भ्रातृ धारणाओं पर ऐसी मीठी चोट करता चलता है, जिसे हमारी दृष्टि का धुंध मिटने लगता है। एक ओर यह कहता है कि श्रावक को मुनि के लिए हित-मित आहार देकर ही भोजन करना चाहिये और आहार-दान के समय मुनि की जिन-मुद्रा देखना ही पर्याप्त है; दूसरी ओर मुनि के लिए उपदेश है कि तुम्हें इस नश्वर, अपावन शरीर की पुष्टि के लिए आसक्तिपूर्वक आहार नहीं करना है, बल्कि संयम की साधना के लिए शरीर की स्थिति बनी रहे, इसलिए आहार को औषधि के समान ग्रहण करना है। एक ओर तो कहता है कि शुभ और अशुभ दोनों ही भाव ससार-भ्रमण के कारण हैं, केवल मोह के भय से ही कर्मों का नाश संभव है, दूसरी ओर कहता है कि आत्मा के मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलने वाली, न केवल सम्यक्त्व में ही मुक्ति मिलेगी, उसके साथ सम्यक्चारित्र्य का भी सम्बल होना चाहिये। केवल अर्हन्त और सिद्ध परमात्मा ही स्वसमय है; शेष चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक तो तरतमता से अन्तरात्मा है और वे सब परसमय है। इतना तत्त्वानुगामी यथार्थ कथन इस लघु ग्रन्थ में किया गया है, मानो सरसो में अमृत-नागर समायो हो।

इस ग्रन्थ का वाञ्छित प्रचार समाज में नहीं हो पाया और न विद्वत्समाज में इसका समुचित मूल्यांकन ही हो पाया। यदि इसका विस्तृत तुलनात्मक

अध्ययन हो तो इस निष्कर्ष से सभी सहमत हो सकेंगे कि रयणसार कुन्दकुन्द की ग्रन्थमाला का एक ज्योति रत्न है ।

इसमें दो बार (गाथा क्रमांक ९०, १६२ में) पययणसार का उल्लेख हुआ है । लगता है, आचार्य ने इस रूप में अपने प्रवचनसार ग्रन्थ का ही संसूचन किया है । यदि हमारा यह अनुमान सत्य हो तो मानना होगा कि रयणसार की रचना प्रवचनसार के पश्चात् हुई है ।

पाठ-संशोधन

इस ग्रन्थ का पाठ-संशोधन उन्हीं आधारों और लीकों पर किया है, जिन आधारों पर समयसार का पाठ-संशोधन किया था । इसके लिए अनेक ताडपत्रीय, हस्तलिखित और मुद्रित प्रतियाँ संग्रह करके पाठों का मिलान किया और जैन शौरसेनी प्राकृत भाषा के व्याकरण, छन्दशास्त्र के अनुसार मूल पाठ में संशोधन किया । जहाँ पाठ-भेद मिला, वहाँ प्रसंग, अर्थ-संगति और औचित्य के आधार पर पाठों का ममायोजन किया । विभिन्न प्रतियों में गाथाओं की संख्या और क्रम में भी व्यतिक्रम है; उनका भी प्रसंगानुकूल समायोजन किया ।

इस ग्रन्थ में आचार्यश्री ने अनेक छन्दों का उपयोग किया है; अतः गाथाओं पर छन्द का नाम-निर्देश भी कर दिया है । यह ग्रन्थ अधिकारों में विभाजित नहीं है, किन्तु प्रकरणानुसार इसे सोलह शीर्षकों में विभाजित करके उसकी विषयानुक्रमणिका दे दी गयी है तथा पाठकों की सुविधा के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ का सार भी दे दिया गया है । इसे पढ़ने के बाद यदि ग्रन्थ का स्वाध्याय किया जाए तो ग्रन्थ को समझने में बहुत सुविधा होगी ।

जैन समाज और विद्वानों ने समयसार के पाठ-संशोधन की जो सराहना की थी, उसी से उत्साहित होकर मैं इस ग्रन्थ के पाठ-संशोधन के कार्य में प्रवृत्त हुआ । मुझे विश्वास है, समाज और विद्वानों को इससे सन्तोष होगा । यदि प्रमाद या अज्ञानतावश इसमें कोई त्रुटि रह गयी हो तो सहृदय विद्वान् मुझे सूचित करने की कृपा करेंगे, जिससे आगामी संस्करण में उनका संशोधन किया जा सके ।

आभार-प्रदर्शन

गत वर्ष नवम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में पूज्य एलाचार्य श्री विद्यानन्द जी महाराज ने दक्षिण की ओर मंगल-बिहार करते हुए दिल्ली की सीमा का त्याग किया था । मैं जब महाराजश्री के दर्शनार्थ गया था, तब श्रवणबेलगोल के भट्टारक पट्टाचार्य श्री चारुकीर्ति स्वामी ने मुझसे रयणसार ग्रन्थ के पाठ-संशोधन और सम्पादन का भार स्वाकार करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की थी । मुझ

पर पूज्य भट्टारकजी का स्नेह और कृपा रही है। उनकी इस इच्छा की पूर्ति का समर्थन पूज्य महाराजजी ने भी किया। इन गुरुजनों की इच्छा को आदेश मानकर मैंने अविलम्ब यह भार स्वीकार कर लिया। पूज्य महाराज-श्री का सदा से मुझे आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त रहा है। इस ग्रन्थ की मार्ग-दिशा मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है। आपने इसे आद्योपान्त देखकर आवश्यक संशोधन आदि के निर्देश भी दिये; एतदर्थ मैं पूज्य महाराजश्री के प्रति अपनी भक्ति-गुण्याञ्जलि समर्पित करता हूँ।

मैं पूज्य भट्टारकजी के प्रति अपनी हार्दिक विनय निवेदन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा का सम्बल इस ग्रन्थ के निर्माण का निमित्त बना।

मैं लाला पन्नालालजी अग्रवाल का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने दिल्ली के शास्त्र-भण्डारी से खणसार की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ लाकर मुझे दीं। मेरे प्रति लालाजी का सदा स्नेह-भाव रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं श्री बाबूलालजी पाटोदी, मन्त्री, श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ-प्रकाशन-समिति, इन्दौर का भी हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपने लम्बे प्रकाशन-अनुभवों का पूरा-पूरा लाभ देकर इस ग्रन्थ के सर्वोत्कृष्ट प्रकाशन का दायित्व सम्पन्न किया। लात्मक, नयनाभिराम, एवं निर्दोष मुद्रण के लिए जहाँ एक ओर मैं नई दुनिया प्रेस, इन्दौर के प्रबन्धक श्री हीरालालजी झाँझरी का अनुगृहीत हूँ, वहीं दूसरी ओर कलामर्मी श्री सन्तोष जड़िया का भी आभार मानता हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में एक भव्य-सार्थक आवरण की संरचना की ओर एक उपयुक्त रंग-योजना का सुझाव दिया। इसी तरह मैं 'तीर्थकर' के सम्पादक डॉ. नेमीचन्द जैन की कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर कष्टसाध्य प्रूफ संशोधित किये तथा ग्रन्थ की कलात्मक निष्पत्ति में योग दिया।

अन्त में मैं गुरुभक्त, धर्मपरायण सेठ ताराचन्दजी (मालिक फर्म-यूनाइटेड ऑटो स्टोर्स, जयपुर) के प्रति अपनी हार्दिक वृत्तज्ञता प्रगट करता हूँ, जिनकी धर्म-प्रभावना और आर्थिक सहयोग के कारण यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है।

९/१२, मोती कटारा, आगरा-३

फाल्गुनी आष्टाह्निक पर्व; वी. सं. २५०५

विनम्र

बलभद्र जैन

सन्दर्भ प्रतियाँ

हस्तलिखित प्रतियाँ

१. दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डार, धर्मपुरा, दिल्ली
क-वेष्ठन-संख्या ३२ । पत्र-संख्या ८ $\frac{1}{2}$ " आकार १२" × ७ $\frac{3}{4}$ " ।
प्रत्येक पृष्ठ में १३ पंक्तियाँ । गाथा-संख्या १७० । लेखन-काल
अनिर्दिष्ट । प्रति नवीन है ।
- २ ख-वेष्ठन-क्रम-संख्या ३२ । पत्र-संख्या ८ । आकार १२" × ७ $\frac{3}{4}$ " ।
प्रत्येक पृष्ठ में १३ पंक्तियाँ । गाथा-संख्या १७० । लेखन-काल
अनिर्दिष्ट । प्रति नवीन है ।
- ३ ग-वेष्ठन-क्रम-संख्या ३२ । पत्र-संख्या १० । आकार १० $\frac{1}{2}$ " × ६" ।
प्रत्येक पृष्ठ में ११ पंक्तियाँ । गाथा-संख्या १७० । लेखन-काल
अनिर्दिष्ट । प्रति नवीन है ।
- ४ घ-वेष्ठन-क्रम-संख्या ३२ । पत्र-संख्या १३ । आकार ९ $\frac{3}{4}$ " × ४ $\frac{3}{4}$ " ।
प्रत्येक पृष्ठ में औसतन ११ पंक्तियाँ । कुल २३६ पंक्तियाँ ।
गाथा-संख्या १५४ । लेखन-काल अनिर्दिष्ट है । प्रति प्राचीन है ।
- ५ जैन मठ, श्रवणवेलगोला-ताड़-पत्नीय प्रति । कन्नड़ अन्वयार्थ-सहित ।
कन्नड़ लिपि से नागरी लिपि में रूपान्तरित । गाथा-संख्या १५४ ।
६. दिगम्बर जैन मन्दिर, वैदवाड़ा, दिल्ली
क-वेष्ठन-क्रम-संख्या नहीं है । पत्र-संख्या ९ । आकार ८ $\frac{3}{4}$ " × ४ $\frac{3}{4}$ " ।
प्रत्येक पृष्ठ में औसतन १२ पंक्तियाँ । गाथा-संख्या १५५ । लेखन-
काल वैशाख वदी २; संवत् १७७९ ।
७. वेष्ठन-क्रम-संख्या नहीं है । पत्र-संख्या ७ । आकार १४ $\frac{1}{2}$ " × ७ $\frac{1}{2}$ " ।
प्रति पृष्ठ ११ पंक्तियाँ । गाथा-संख्या १७० । लेखन-काल वैशाख
सुदी ९; संवत् १९७४ ।
८. दिगम्बर जैन मन्दिर, सेठ का कूचा, दिल्ली
वेष्ठन-क्रम-संख्या ८३ । पृष्ठ-संख्या ९ । आकार १० $\frac{1}{2}$ " × ४ $\frac{3}{4}$ " ।
प्रति पृष्ठ ११ पंक्तियाँ । गाथा-संख्या १७० । लेखन-काल आषाढ़ वदी
१, संवत् १७९३ ।

मुद्रित प्रतियाँ

१. संपादक : डॉ. देवेन्द्रकुमार शास्त्री । प्रकाशक—कुन्दकुन्द भारती
दिल्ली । गाथा-संख्या १५५ ।
२. संपादक : क्षु. ज्ञानसागरजी । प्रकाशक—दिगम्बर जैन समाज, बड़ौत ।
गाथा-संख्या १६७ ।
३. संपादक : आचार्य सुधर्मसागरजी । प्रकाशक—भारतीय जैन सिद्धान्त
प्रकाशनी संस्था, श्रीमहावीरजी । गाथा-संख्या १६७ ।

□ □

‘रयणसार’ में प्रयुक्त छन्द और उनके लक्षण

माहा — इसके प्रथम, तृतीय चरणों में १२-१२, द्वितीय चरण में १८ और चतुर्थ चरण में १५ मात्राएँ होती हैं ।

सिंहनी — इसके प्रथम, तृतीय चरणों में १२-१२, द्वितीय चरण में २० और चतुर्थ चरण में १८ मात्राएँ होती हैं ।

गाहिनी — इसके प्रथम, तृतीय चरणों में १२-१२, द्वितीय चरण में १८ और चतुर्थ चरण में २० मात्राएँ होती हैं ।

गाह — इसके प्रथम, तृतीय चरणों में १२-१२, और द्वितीय-चतुर्थ चरणों में १५-१५ मात्राएँ होती हैं ।

बोहा — इसके प्रथम-तृतीय चरणों में १३-१३ और द्वितीय-चतुर्थ चरणों में ११-११ मात्राएँ होती हैं ।

बिग्गाहा — इसके प्रथम, तृतीय चरणों में १२-१२, द्वितीय चरण में १५ और चतुर्थ चरण में १८ मात्राएँ होती हैं ।

उग्गाहा — इसके प्रथम, तृतीय चरणों में १२-१२ और द्वितीय, चतुर्थ चरणों में १८-१८ मात्राएँ होती हैं ।

अपला — इसके प्रथम, तृतीय चरणों में १२-१२, द्वितीय चरण में २० एवं चतुर्थ चरण में १५ मात्राएँ होती हैं ।

विषयानुक्रमिका

विषय	पान-क्रमांक
सम्यग्दृष्टि	१-१०
श्रावक के कर्तव्य	११-१३
आहार-दान	१४-३१
धर्म-द्रव्य के भोग का कुफल	३२-३७
सम्यग्दर्शन	३८-७६
गुरु-भक्ति	७७-८०
आत्म-ज्ञान	८१-९२
मुनि का स्वरूप	९३-१०५
मुनि-वर्या	१०६-११३
पात्र-भेद	११४-११५
आत्म-रुचि	११६-१२५
बहिरात्मा	१२६-१३२
अन्तरात्मा	१३३-१३९
स्वसमय-परसमय	१४०-१४१
आत्म-स्वरूप की विशुद्धि	१४२-१५२
सम्यक्त्व ही सार है	१५३-१६४
ग्रन्थ-प्रशस्ति	१६५-१६७

सार-सहित विषयानुक्रमिका

विषय

पृष्ठ

गाथा-१

पूर्वाह्न में आचार्य ने अपने इष्टदेव वर्धमान जिन का मंगल स्मरण किया है तथा उत्तराह्न में श्रावक और मुनि-धर्म के प्रतिपादक रयणसार ग्रन्थ के कथन की प्रतिज्ञा की है ।

१

गाथा-२-१० सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि

जिनेन्द्रदेव ने जो कहा है और आचार्य-परम्परा से अब तक जो सत्य सुरक्षित रूप से चला आ रहा है, सम्यग्दृष्टि उसी सत्य को कहता है ।

मिथ्यादृष्टि जिनेन्द्रदेव के कथन के विरुद्ध अपना मन कल्पित बोलता है ।

सम्यग्दर्शन दो प्रकार का होता है-निश्चय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शन ।

सम्यग्दृष्टि ४४ दोषों से रहित सम्यग्दर्शन का पालन करता है । उसे संसार, शरीर और भोगों में आसक्ति नहीं होती, अतः वह सदा सुखी रहता है । ऐसे सम्यग्दर्शन के साथ बाह्य चारित्र भी मुक्ति का कारण है ।

२-१०

गाथा-११-१३ श्रावक और मुनि के आवश्यक कर्तव्य

श्रावक के कर्तव्यों में दान और पूजा मुख्य है । इसी प्रकार मुनि के कर्तव्यों में ध्यान और अध्ययन मुख्य है । जो श्रावक दान और पूजा करता है, वह सम्यग्दृष्टि है ।

११-१३

गाथा-१४-२२ सुपात्र-दान का फल

सुपात्र-दान सबसे श्रेष्ठ दान है । सुपात्र मुनि होता है । मुनि को आहार देकर ही श्रावक को भोजन करना चाहिये । मुनि की जित-मुद्रा देखकर भक्तिपूर्वक उसे आहार देना चाहिये । यह सत्यपात्र है या नहीं, आहार-दान के समय यह मीमांसा नहीं करनी चाहिये । सुपात्र-दान से इस लोक और परलोक में सुख मिलता है और परम्परा में मोक्ष मिलता है ।

१४-२२

गाथा-२३-२५ आहार-दान में बिबेक

नित्यों को आहार देते समय मुनि की प्रकृति, ऋतु, आहार की सुपाच्यता, स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव आदि बातों का बिबेक रखना चाहिये, जिससे उनके संयम में बाधा न पड़े।

२३-२५

गाथा-२६-३१ दान का फल

भक्तिपूर्वक दिये गये दान का फल मोक्ष है और सांसारिक प्रयोजन से दिये दान का फल संसार है। यदि कोई दानी निर्धन है और लोभी सम्पन्न है, तो वह उसके पूर्व कर्मों का फल है।

२६-३१

गाथा-३२-३५ धर्म-द्रव्य के भोग का दुष्परिणाम

पूजा, प्रतिष्ठा, दान आदि धार्मिक द्रव्य का जो भोग करता है, वह नरक गति में जाता है, विकलांग होता है और नाना प्रकार के दुःख भोगता है।

३२-३५

गाथा-३६, ३७ धर्म-कार्यों में बिघ्न

जो पूजा, दान आदि धर्म-कार्यों में बिघ्न डालता है, वह अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित रहता है।

३६, ३७

गाथा-३८, ३९ कलिकाल का प्रभाव

इस पंचम काल में सम्यग्दर्शन की विशुद्धि, तप, मूलगण आदि में हीनता पायी जाती है। दान, पूजा, शील, चारित्र्य न पालने वाले दुर्गति में जाते हैं।

३८, ३९

गाथा-४०-४५ सम्यक्त्व से रहित जीव

जिसे हेय-उपादेय, तत्त्व-अतत्त्व, हित-अहित, सत्य-असत्य की पहचान नहीं, लौकिक जनों की अधिक संगति करने वाला, अधिक क्रोधी, दम्भी, चुगलखोर, गाली देने वाला और पशु-पक्षियों की-सी प्रकृति वाला मनुष्य सम्यक्त्व-रहित होता है।

४०-४५

गाथा-४६-५२ सम्यग्दर्शन और मिथ्यात्व

रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन उत्कृष्ट है। धर्म और तत्त्व को सम्यग्दर्शन ही पहचानता है। मिथ्यादृष्टि एक क्षण को भी आत्मस्वभाव का चिन्तन नहीं करता, निरन्तर पाप का ही चिन्तन करता रहता है। वह मोहासव पीकर हेय-उपादेय को भी नहीं जानता।

४६-५२

गाथा-५३ सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में अन्तर

सम्यग्दृष्टि ज्ञान और वैराग्य में समग्र बिताता है, जबकि मिथ्या-दृष्टि आकांक्षा और आलस्य में समग्र बिताता है।

५३

गाथा-५४-५६ अवसर्पिणी काल का प्रभाव

इस अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में पापी अधिक हैं, सम्यग्दृष्टि दुर्लभ हैं; किन्तु धर्मध्यान होता है।

५४-५६

गाथा-५७-६३ शुभाशुभ भाव

हिंसा, क्रोध, आर्त-रौद्र ध्यान आदि अशुभ कार्यों में रुचि, वर्तन अशुभ भाव हैं; अनुप्रेक्षा, दया, रत्नत्रय स्वरूप आदि शुभ कार्या के भाव, रुचि यज्ञ शुभ भाव है। अशुभ भाव से नरकादि निवृत्ति और शुभ भावों से स्वर्गादि गति और सुख मिलता है। मोह नष्ट करने से मोक्ष मिलता है।

५७-६१

गाथा-६४-६६ बहिरात्मा

बहिरात्मा बाह्य लिंग धारण करता है; व्रत, चारित्र्य आदि बाह्य चारित्र्य का भी कठोर पालन करता है, किन्तु उसके जन्म-मरण का नाश नहीं होता, क्योंकि वह मिथ्यात्व नहीं छोड़ता।

६२-६४

गाथा-६७-६९ कर्म-नाश का उपाय

उपशम भाव से संयम होता है। मात्र ज्ञान से कर्मों का नाश नहीं होता, सम्यक्त्वपूर्वक चारित्र्य से कर्मों का नाश होता है।

६५-६७

गाथा-७०-७३ ज्ञानी और अज्ञानी

विषय-कषायों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा कषायरहित, किन्तु विषयासक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है। विषयासक्त अज्ञानी को बाद में फल मिलता है। वैराग्यरहित त्याग भी व्यर्थ है।

६८-७१

गाथा-७४-७६ रत्नत्रय

मुपात्र-दान और विषयों के त्याग का फल समान है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य-रूपी मंत्र से लोभ-रूपी सर्प को वश में किया जाता है।

७२-७४

गाथा-७७-८० गुरु-भक्ति

गुरु-भक्ति से हीन शिष्य दुर्गति का पात्र होता है। उसके व्रत, तप, चारित्र्य निष्फल हैं।

७५-७८

गाथा-८१-८७ आत्म-ज्ञान

अज्ञानी आत्म-ज्ञान के बिना इन्द्रिय-सुखों को ही सुख मानता है। आत्म-रुचि और आत्म-ज्ञान के बिना व्रत, तप, मुनि-लिख सब व्यर्थ हैं। जब तक आत्मा को नहीं जाना, तभी तक दुःख है।

७९-८५

गाथा-८८ परिग्रही साधु

परिग्रही साधु कायक्लेश उठाते हुए ही मरता है ।

८६

गाथा-८९-९२ ज्ञानाभ्यासः

ज्ञानाभ्यास से स्व-पर की पहचान और इन्द्रियों का निग्रह होता है । ज्ञान ही धर्मध्यान है । शास्त्र-ज्ञान के बिना तप मिथ्या है ।

८७-९०

गाथा-९३-९६ मुनि का स्वरूप

मुनि तत्त्व-विचार में लीन रहता है, धर्मकथा करता है, विकथाओं से दूर रहता है, शुभ ध्यान और अध्ययन में निरत रहता है और वह योगी होता है ।

९१-९४

गाथा-९७-९८ मिथ्यात्व से हानि

मिथ्यात्व-युक्त तप से मोक्ष-सुख नहीं मिलता । रागी को आत्म-दर्शन नहीं होता ।

९५-९६

गाथा-९९-१०६ सम्यक्त्व-हीन साधु

असंयमी, सम्यक्त्व-हीन, आरम्भ-परिग्रह में आमक्त, संघ-विरोधी, स्वच्छन्द-विहारी, ज्योतिष-वैद्यक और मन्त्र-शास्त्र से आजीविका चलाने वाले, झाड़-फूंक करने वाले, लोकव्यवहार में रत, आत्म-प्रशंसक ऐसे साधु सम्यक्त्व-रहित है ।

९६-१०३

गाथा-१०७-११३ मुनि-चर्या और आहार का उद्देश्य

साधु मुनि-चर्या के पाँच भेदों को जानकर ज्ञान, ध्यान और संयम की वृद्धि के लिए आहार शुद्ध आहार ग्रहण करता है, शरीर-पुष्टि के लिए नहीं । वह मनिन परिणामों से आहार नहीं लेता ।

१०४-१०९

गाथा-११४-११८ सत्पात्र के लक्षण और भेद

अविरत सम्यग्दृष्टि, श्रावक, महाव्रती मुनि, आगम में रुचि रखने वाले, तत्त्व-विचारक आदि अनेक प्रकार के पात्र (सत्पात्र) होते हैं । इनमें मुनि सर्वश्रेष्ठ सत्पात्र होते हैं । मुनियों में गुणों की वृद्धि के साथ पावता भी बढ़ती जाती है । जो सत्पात्र को दान देता है, वह मोक्ष-मार्ग में रत है ।

११०-११३

गाथा-११९-१२१ सम्यक्त्व से रहित चारित्र्य

आत्मा के ज्ञान से विहीन, सम्यक्त्व-हीन और रत्नत्रय के निश्चय और व्यवहार स्वरूप को न जानने वाले का ज्ञान, तप, चारित्र्य सब संसार के कारण हैं ।

११४-११६

गाथा-१२२-१२५ आत्म-रुचि से निर्वाण

सांसारिक चाह और रागादि विभाव-भाव तथा विषयों से विरक्त
एवं आत्म-रुचि वाले मुनि को निर्वाण होता है । ११७-१२०

गाथा-१२६-१३२ बहिरात्मा

इन्द्रिय-विषयों में आसक्त और उनमें सुख मानने वाला तथा पर
को स्व मानने वाला बहिरात्मा है । १२१-१२८

गाथा-१३३-१३६ अन्तरात्मा

आत्मा को देहादि से भिन्न निजस्वरूप मानने वाला अन्तरात्मा
होता है । अन्तरात्मा बनकर परमात्म-पद की भावना करनी
चाहिये । १२९-१३१

गाथा-१३७-१३८ अन्तरात्मा और परमात्मा के भाव

बहिरात्मा के वस्तुस्वरूप-सम्बन्धी भाव दुःख के कारण होते हैं और
अन्तरात्मा के वस्तुस्वरूप-सम्बन्धी भाव मोक्ष और प्रशस्त पुण्य
के कारण होते हैं । १३२-१३३

गाथा-१३९-१४१ स्वसमय, परसमय

अन्तरात्मा और बहिरात्मा परसमय हैं, परमात्मा स्व समय है ।
गुणस्थानों की अपेक्षा तीसरे गुणस्थान तक बहिरात्मा, चौथे से
बारहवें गुणस्थान तक अन्तरात्मा और तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान
वाले परमात्मा है । १३४-१३६

गाथा-१४२-१४५ मोक्ष-मार्ग का नेता

तीन शून्य आदि दोषों से रहित, रत्नत्रयादि गुणों से युक्त,
शुद्धोपयोगी और जिनर्लिङ्गधारी मुनि ही मोक्ष-मार्ग का नेता
होता है । १३७-१४०

गाथा-१४६-१४९ सम्यक्त्व का माहात्म्य

सम्यक्त्व जन्म, जरा, मरण का नाश करता है । मुनि सम्यक्त्व
की ही साधना करते हैं । अरहन्त में सम्यक्त्व गुण प्रधान है;
किन्तु पंचम काल के प्रभाव से उपशम सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है । १४१-१४४

गाथा-१५० श्रावक की क्रियाएँ

श्रावक की ५३ क्रियाएँ होती हैं । १४५

गाथा-१५१, १५२ ज्ञान मुक्ति का कारण है

ज्ञान से ध्यान, कर्मक्षय और मुक्ति प्राप्त होती है । ज्ञान से तप,
संयम, वैराग्य होता है ।

१४६, १४७

गाथा-१५३-१५६ सम्यक्त्व से सुख

सम्यक्त्व न होने से दुःख और संसार-परिभ्रमण होता है ।

सम्यक्त्व से सुख मिलता है । सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और किया
संसार के कारण हैं ।

१४८-१५१

गाथा-१५७, १५८ ममकार से दुःख

जब तक वस्तुओं में ममकार है, तभी तक दुःख है ।

१५१, १५२

गाथा-१५९ निर्मल आत्मा समय है

निर्मल आत्मा ही समय है ।

१५३

गाथा-१६०-१६४ सम्यक्त्व से कर्म-क्षय

सम्यक्त्व से कर्मों का क्षय होता है और यथेच्छ सुख मिलता है ।

आत्मा के शुद्ध स्वरूप और धर्मध्यान का अभ्यास करने से
परमात्मा के ध्यान में अवस्थिति होती है और कर्म-क्षय होता है । १५४-११५८

गाथा-१६५-१६७ ग्रन्थ-प्रशस्ति

१५९-१६१

□□

ॐ
सिरि कुन्दकुन्दाइरिय

रयणसार

अहं मंगलायरण-

जमिदूण वड्डमाणं, परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेण ।
बोच्छामि* रयणसारं, सायारणयारधम्मीणं ॥१॥

अन्वयार्थ - (परमप्पाणं) परमात्मा (वड्डमाणं) वर्धमान (जिणं) जिन को (तिसुद्धेण) मन, वचन और काय की शुद्धिपूर्वक (जमिदूण) नमस्कार करके (सायारणयारधम्मीणं) सागार/गृहस्थ/ और अनगार/साधु धर्म वालों का-व्याख्यान करने वाला (रयणसारं) रयणसार नामक ग्रन्थ विषय को (बोच्छामि) कहता हूँ ।

अर्थ- मैं परमात्मा (तीर्थंकर) वर्धमान जिन को मन-वचन-काय की त्रिशुद्धि-पूर्वक नमस्कार करके सागार (गृहस्थ) और अनगार (साधु) धर्म का व्याख्यान करने वाला 'रयणसार' कहता हूँ/की रचना करता हूँ ।

* यहाँ बोच्छामि पद से आचार्य का यह अभिप्राय है कि मैं इस ग्रन्थ का ~~व्याख्यान~~ ^{व्याख्यान} करता नहीं ।

सम्यग्दृष्टि की पहचान—

पुब्बं जिणेहि भणिदं, जहट्टिदं गणहरेहि वित्थरिदं ।

पुब्बाइरियक्कमजं, तं बोल्लदि जो हु सट्ठिठी ॥२॥

अन्वयार्थ — (जो) जो (हु) वस्तुतः/निश्चय से (सट्ठिठी)
सम्यग्दृष्टि है—वह (पुब्बं) पूर्वकाल में (जिणेहि) जिनेन्द्रों ने—जो
(भणिदं) कहा (गणहरेहि) गणधरों ने (जहट्टिदं*) उसी सत्य को
(वित्थरिदं) विस्तृत किया—विस्तार रूप से बताया—और जो
(पुब्बाइरियक्कमजं) पूर्वाचार्यों के क्रम से/परम्परा से प्राप्त हुआ
(तं) उसी को (बोल्लदि) कहता है ।

अर्थ— जो निश्चय से सम्यग्दृष्टि है, (वह) पूर्वकाल में जिनेन्द्रों ने जो कहा,
गणधरों ने उसी सत्य को विस्तार रूप से बताया और पूर्वाचार्यों की परम्परा से
जो प्राप्त हुआ, उसी को कहता है ।

* जहट्टिदं—बास्तविक, सत्य—पा. स. म., पृ. ३५९

मिथ्यादृष्टि की पहचान—

मदिसुवणाणबलेण बु, सच्छवं बोँल्लवे जिणुद्दिठं ।

जो सो होदि कुदिट्ठी, ण होदि जिणमगलगरवो ॥३॥

अन्वयार्थ — (जो) जो व्यक्ति (मदिसुवणाणबलेण बु) मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के बल से (सच्छवं) स्वच्छन्द—मनःकल्पित (बोँल्लवे) बोलता है (सो) वह व्यक्ति (कुदिट्ठी) मिथ्यादृष्टि (होदि) होता है—वह (जिणमगलगरवो) जिनेन्द्रदेव के मार्ग में आरुढ़ व्यक्ति का वचन (ण) नहीं (होदि) है ।

अर्थ— जो व्यक्ति मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के बल से स्वच्छन्द (मनःकल्पित) बोलता है, वह व्यक्ति मिथ्यादृष्टि है । वह जिनेन्द्रदेव के मार्ग में आरुढ़ व्यक्ति का वचन नहीं है ।

सम्यग्दर्शन के भेद—

सम्मत्तरयणसारं, भौक्खमहारुक्खमूलमिदि भणिदं ।

तं जाणिज्जवि जिच्छय-व्यवहारसरुवदो भेयं ॥४॥

अन्वयार्थ — (सम्मत्तरयणसारं) सम्यक्त्व रत्न ही सारभूत है— वह (भौक्खमहारुक्खमूलं) मोक्ष रूपी महान् वृक्ष का मूल है (इदि) ऐसा (भणिदं) कहा गया है (तं) वह (जिच्छयव्यवहारसरुवदो) निश्चय और व्यवहार रूप से (भेयं) दो भेद वाला (जाणिज्जवि*) जाना जाता है ।

अर्थ— सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) रत्न ही सारभूत है । वह मोक्षरूपी महान् वृक्ष का मूल है, ऐसा कहा गया है । वह निश्चय और व्यवहार रूप से (दो) भेद वाला जाना जाता है (उसके निश्चय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शन ये दो भेद हैं) ।

* प्राकृत भाषाओं का आकरण, रिवाज पत्रिका, पृ. ७७२

सम्यग्दृष्टि का स्वरूप—

भयवसणमलविवर्जित—संसारशरीरभोगविच्छिन्नो ।

अट्टगुणंगसमग्नो, वंसणसुद्धो ह्वा पंचगुरुभक्तो ॥५॥

(उगगाहा)

अन्वयार्थ — (वंसणसुद्धो) निर्दोष सम्यग्दर्शन का धारक (ह्वा) निश्चय ही (भयवसणमलविवर्जित^१) भय, व्यसन और मलों से रहित होता है (संसारशरीरभोगविच्छिन्नो) संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है (अट्टगुणंगसमग्नो^२) अष्टांग गुणों से युक्त होता है (पंचगुरुभक्तो) पंच गुरु-परमेष्ठी का भक्त होता है ।

अर्थ—निर्दोष सम्यग्दर्शन का धारक निश्चय ही (सप्त) भय, (सप्त) व्यसन और (पच्चीस) मलों (दोषों) से रहित, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त, अष्टांग (निःशकितादि) गुणों से युक्त और पंच गुरु (परमेष्ठी) का भक्त होता है ।

१. वसण—व्यसन—पा. स. म., पृ. ७५२

२. समग्न—युक्त, सहित—पा. स. म., पृ. ८६५

सम्यग्दृष्टि दुःखी नहीं होता—

णियसुद्धप्पणुरत्तो, बहिरप्पावत्थवज्जिदो णाणी ।

जिण-मुणि-घम्मं मण्णवि, गददुक्खो होवि सद्दिठ्ठी ॥६॥

अन्वयार्थ — (णियसुद्धप्पणुरत्तो) निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है (बहिरप्पावत्थवज्जिदो) बहिरात्मा की दशा से रहित—पराङ्मुख होता है (णाणी) आत्मज्ञानी होता है (जिण-मुणि-घम्मं) जिनेन्द्रदेव, मुनि और घर्म को (मण्णवि) मानता है—ऐसा (सद्दिठ्ठी) सम्यग्दृष्टि (गददुक्खो) दुःखों से रहित (होवि) होता है ।

अर्थ—(जो) निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त (रहता है), बहिरात्मा की दशा से रहित (पराङ्मुख) होता है, आत्मज्ञानी (होता है और) जिनेन्द्रदेव, मुनि और घर्म को मानता है, ऐसा सम्यग्दृष्टि दुःखों से रहित होता है ।

सम्यग्दृष्टि चौवालीस दोषों से रहित होता है—

मदमूढमणायदणं, संकादिवसणभयमदीयारं ।

जेसि चउवालेसे, ण संति ते ह्वीति सद्दिठ्ठी ॥७॥

अन्वयार्थ — (जेसि) जिनके (मदमूढमणायदणं) मद, मूढ़ता और अनायतन (संकादिवसणभयं) शंकादि दोष, व्यसन और भय (अदीयारं) अतिचार (चउवालेसे) ये चौवालीस दोष (ण) नहीं (संति) होते हैं (ते) वे (सद्दिठ्ठी) सम्यग्दृष्टि (ह्वीति) होते हैं ।

अर्थ— जिनके (आठ) मद (तीन) मूढ़ता (छह) अनायतन, शंकादि (आठ) दोष, (सात) व्यसन, (सात) भय और (पाँच) अतिचार—ये चौवालीस दोष नहीं होते हैं, वे सम्यग्दृष्टि होते हैं ।

श्रावक के सत्तर गुण—

उह्यगुणवसणभयमलवेरग्गादीयार—भत्तिविग्घं वा ।

एदे सत्तरिया, वंसणसावयगुणा भणिदा ॥८॥

(चपला)

अन्वयार्थ — (उह्यगुण) दोनों गुण—आठ मूलगुण, बारह उत्तर गुण (वसणभयमलवेरग्गादीयार) सात व्यसन, सात भय, पञ्चीस मल-दोष से रहित, वैराग्य युक्त, अतिचार रहित (वा) और (भत्तिविग्घं) विघ्न रहित भक्ति (एदे) ये (सत्तरिया) सत्तर (वंसणसावयगुणा) दर्जन-सम्यग्दृष्टि श्रावक के गुण (भणिदा) कहे गये हैं ।

अर्थ—दोनों गुण (आठ मूलगुण, बारह उत्तरगुण), सात व्यसन, सात भय, पञ्चीस मल (दोष से रहित), वैराग्य युक्त, (पाँच) अतिचार रहित और निविघ्न भक्ति-भावना—ये सम्यग्दृष्टि श्रावक के सत्तर गुण कहे गये हैं ।

सम्यग्दृष्टि को मोक्ष-सुख मितता है—

देवगुरुसमयभक्ता, संसारशरीरभोगपरिचक्षा ।

रयणत्तयसंजुक्ता, ते मणुया सिवसुहं पत्ता ॥६॥

अन्वयार्थ — जो मनुष्य — (देवगुरुसमयभक्ता) देव, गुरु और शास्त्र के भक्त होते हैं; (संसारशरीरभोगपरिचक्षा) संसार, शरीर और भोगों के परित्यागी होते हैं; (रयणत्तयसंजुक्ता) रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं (ते) वे (मणुया) मनुष्य (सिवसुहं) मोक्ष-सुख को (पत्ता) प्राप्त करते हैं ।

अर्थ— (जो मनुष्य) देव, गुरु और शास्त्र के भक्त होते हैं, संसार, शरीर और भोगों के परित्यागी होते हैं और (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य रूप) रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं, वे मोक्ष-सुख को प्राप्त करते हैं ।

सम्यग्दर्शन-सहित बाह्य चारित्र्य मोक्ष का कारण है—

दानं पूया सीलं, उपवासं बहुविहं पि खवणं पि ।

सम्मज्जुदं मोक्खसुहं, सम्मविणा दीहसंसारं ॥१०॥

अन्वयार्थ— (सम्मज्जुदं) सम्यग्दर्शन से युक्त (दानं) दान (पूया) पूजा (सीलं) शील (बहुविहं पि) अनेक प्रकार के (उपवासं) उपवास (खवणं पि) कर्म-क्षय के कारणभूत व्रत आदि (मोक्खसुहं) मोक्ष-सुख के कारण हैं—और (सम्मविणा) सम्यग्दर्शन के बिना—ये ही (दीहसंसारं) दीर्घसंसार के कारण हैं ।

अर्थ—सम्यग्दर्शन से युक्त दान, पूजा, शील, अनेक प्रकार के उपवास तथा कर्म-क्षय के कारणभूत व्रत आदि मोक्ष-सुख के कारण हैं और सम्यग्दर्शन के बिना ये ही दीर्घ संसार के कारण हैं ।

श्रावक और मुनि के कर्त्तव्य—

दाणं पूया मुखं, सावयधम्मं ण सावया तेण विणा ।

झाणाज्झयणं मुखं, जविधम्मं तं विणा तहा सो वि ॥११॥

(सिंहनी)

अन्वयार्थ — (सावयधम्मं) श्रावक धर्म में (दाणं) दान—और (पूया) पूजा (मुखं) मुख्य-कर्त्तव्य हैं (तेण) उसके (विणा) बिना (सावया) श्रावक (ण) नहीं होता है (जविधम्मं) मुनि-धर्म में (झाणाज्झयणं) ध्यान और अध्ययन (मुखं) मुख्य कर्त्तव्य हैं (तं) उस ध्यान, अध्ययन के (विणा) बिना (सो वि) वह मुनि-धर्म भी (तहा) वैसा ही-व्यर्थ है ।

अर्थ—श्रावक-धर्म में दान और पूजा मुख्य (कर्त्तव्य) है । उसके (दान और पूजा के) बिना श्रावक नहीं होता (कहाता) । मुनि-धर्म में ध्यान और अध्ययन मुख्य (कर्त्तव्य) है । उस (ध्यान, अध्ययन) के बिना वह मुनि-धर्म भी वैसा ही (व्यर्थ) है ।

बहिरात्मा पतंगे के समान है—

दान न धम्म न ज्ञान न, भोग न बहिरप्प जो पयंगो सो ।

लोहकसायगिमुहे, पडिदो मरिदो न संवेहो ॥१२॥

अन्वयार्थ — (जो) जो श्रावक (दान) दान (न) नहीं देता (धम्म) धर्म का (न) पालन नहीं करता (ज्ञान) त्याग (न) नहीं करता (भोग) न्यायपूर्वक भोग (न) नहीं करता (बहिरप्प) वह बहिरात्मा है (सो) वह (पयंगो) ऐसा पतंगा है—जो (लोह-कसायगिमुहे) लोभकषायरूपी अग्नि के मुख में (पडिदो) पड़ा हुआ (मरिदो) मर जाता है (संवेहो) इसमें सन्देह (न) नहीं है ।

अर्थ—जो श्रावक दान नहीं देता, धर्म का पालन नहीं करता, त्याग नहीं करता, न्यायपूर्वक भोग नहीं करता, वह बहिरात्मा है । वह ऐसा पतंगा है, जो लोभकषायरूपी अग्नि के मुख में पड़ा हुआ मर जाता है, इसमें सन्देह नहीं है ।

पूजा, दान करने वाला सम्यग्दृष्टि है—

जिणपूया मुणिदानं, करेदि जो वेदि सत्तिरुवेण ।

सम्मादिट्ठी सावय-धम्मो सो होदि भोक्खमम्मरदो ॥१३॥

(उग्याहा)

अन्वयार्थ — (जो) जो (जिणपूया) जिनदेव की पूजा (करेदि*) करता है—और (सत्तिरुवेण) शक्ति के अनुसार (मुणिदानं) मुनियों को दान (वेदि) देता है (सो) वह (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टि (धम्मो) धर्मात्मा (सावय) श्रावक है—वह (भोक्खमम्मरदो) मोक्ष-मार्ग में रत (होदि) है ।

अर्थ—जो जिनदेव की पूजा करता है और शक्ति के अनुसार मुनियों को दान देता है, वह सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा श्रावक है। वह मोक्ष-मार्ग में रत है।

* करेदि—ग्रा. पा. व्या., पृ. ३८, ९६७

पूजा और दान का फल—

पूयफलेण तिलोक्के सुरपुज्जो हवदि सुद्धमणो ।

दाणफलेण तिलोए, सारसुहं भुज्जदे णियदं ॥१४॥

(गाह)

अन्वयार्थ— (सुद्धमणो) शुद्ध मन वाला श्रावक (पूयफलेण) पूजा के फल से (तिलोक्के) तीनों लोकों में (सुरपुज्जो) देवों से पूज्य (हवदि) होता है—और (दाणफलेण) दान के फल से (तिलोए) तीनों लोकों में (णियदं) निश्चय से (सारसुहं) सारभूत सुख को (भुज्जदे) भोगता है ।

अर्थ— शुद्ध मन वाला श्रावक पूजा के फल से तीनों लोकों में देवों से पूज्य होता है और दान के फल से तीनों लोकों में निश्चय से सारभूत सुख को भोगता है ।

जिन-मुद्रा देखकर आहार-दान का उपदेश—

दाणं भोयणमेत्तं, दिण्णदि घण्णो हवेदि सायारो ।

पत्तापत्तविसेत्तं, सहंसणे किं विद्यारेण ॥१५॥

अन्वयार्थ — यदि (सायारो) श्रावक (भोयणमेत्तं) भोजन-मात्र (दाणं) दान (दिण्णदि) देता है—तो वह (घण्णो) घन्य (हवेदि) हो जाता है (सहंसणे) जिन-लिंग को देखकर (पत्तापत्तविसेत्तं) पात्रापात्रविशेष के (विद्यारेण) विचार से—विकल्प करने से (किं) क्या लाभ है ?

अर्थ— (यदि) श्रावक (मुनि को) भोजन-मात्र दान देता है तो वह घन्य हो जाता है । (एक जिन-लिंग को) देखकर पात्रविशेष या अपात्रविशेष का विचार (विकल्प) करने से क्या (लाभ है) ?

सुपात्र-दान से स्वर्ग, मोक्ष की प्राप्ति—

विष्णुवि सुपत्तदानं, विसेसदो होदि भोगसगमही ।

णिग्वाणसुहं कमसो, णिद्दिठं णिणवरिदेहि ॥१६॥

अन्वयार्थ — यदि (सुपत्तदानं) सुपात्र-दान (विष्णुवि) दिया जाता है—तो (विसेसदो) विशेष रूप से (भोगसगमही) भोगभूमि और स्वर्ग (होदि) प्राप्त होता है (कमसो) और क्रमशः (णिग्वाणसुहं) निर्वाण-सुख मिलता है (णिणवरिदेहि) जिनेन्द्रों ने ऐसा (णिद्दिठं) कहा है ।

अर्थ—(यदि) सुपात्र को दान दिया जाता है (तो उसके फलस्वरूप) विशेष रूप से भोगभूमि और स्वर्ग प्राप्त होता है और क्रमशः निर्वाण-सुख मिलता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवों ने कहा है ।

सुपात्र-दान का उत्तम फल—

खेतविसेसे काले, वविद सुवीयं फलं जहा विउलं ।

होदि तहा तं जाणह, पत्तविसेसेसु दाणफलं ॥१७॥

अन्वयार्थ — (जहा)जैसे (खेतविसेसे) विशेष—उत्तम क्षेत्र में (काले) उपयुक्त काल में (वविद) बोया हुआ (सुवीयं) उत्तम बीज (विउलं) विपुल (फलं) फलवाला (होदि) होता है (तहा) उसी प्रकार (पत्तविसेसेसु) विशेष—उत्तम पात्रों को दिये (तं) उस (दाणफलं) दान के फल को (जाणह*) जानो ।

अर्थ—जैसे उत्तम क्षेत्र में, उपयुक्त काल में बोये हुए उत्तम बीज का विपुल फल मिलता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रों को दिये उस दान के फल को जानो ।

* जाणह—आज्ञावाचक

—आ. भा. भा., पृ. ७४३

सप्त क्षेत्रों में दिये दान का फल—

इह गियसुवित्तवीयं, जो बबदि जिणुत्तसत्तखेत्तेसु ।

सो तिहुवणरज्जफलं, भुञ्जदि कल्लाणपंचफलं ॥१८॥

अन्वयार्थ — (इह) इस लोक में (जो) जो पुरुष (जिणुत्तसत्त-
खेत्तेसु) जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित सप्त क्षेत्रों में (गियसुवित्तवीयं)
अपने—नीतिपूर्वक उपाजित—श्रेष्ठ धनरूपी बीज को (बबदि) बोता
है (सो) वह (तिहुवणरज्जफलं) त्रिभुवन के राज्यरूपी फल को—
और (कल्लाणपंचफलं) पंच कल्याणक रूप फल को (भुञ्जदि)
भोगता है ।

अर्थ— इस लोक में जो पुरुष जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित सप्त क्षेत्रों में अपने
(नीतिपूर्वक उपाजित) श्रेष्ठ धनरूपी बीज को बोता है, वह त्रिभुवन के
राज्यरूपी फल को और पंचकल्याणक रूप फल को भोगता है ।

सुपात्र-दान का फल—

मादु-पिदु-पुत्त-मित्तं, कलत्त-घण-घण्ण-वत्थु-वाहण-विहवं ।

संसारसारसौख्यं, सव्वं जाणह सुपत्तदाणफलं ॥१९॥

(सिहनी)

अन्वयार्थ — (मादु) माता (पिदु) पिता (पुत्त) पुत्र (मित्तं) मित्र (कलत्त) स्त्री (घण) गाय आदि पशु (घण्ण) अनाज (वत्थु) मकान (वाहण) वाहन (विहवं) वैभव (संसारसार-सौख्यं) संसार के उत्तम सुख (सव्वं) यह सब (सुपत्तदाणफलं) सुपात्र-दान का फल (जाणह) जानो ।

अर्थ—माता, पिता, पुत्र, मित्र, स्त्री, गाय आदि पशु, अनाज, मकान, वाहन, वैभव और संसार के उत्तम सुख—यह सब सुपात्र-दान का फल जानो ।

सुपात्र-दान का फल—

सत्तंगरज्ज-जवणिहि-भंडार-सडंगबल-चउद्दस रयणं ।

छण्णवदि सहस्सिस्थी, विहवं जाणह सुपत्तदाणफलं ॥२०॥

(सिंहनी)

अन्वयार्थ — (सत्तंगरज्ज) सप्तांग राज्य (जवणिहि) नवनिधि (भंडार) कोष (सडंग बल) छह प्रकार की सेना (चउद्दस *रयणं) चौदह रत्न (छण्णवदि सहस्सिस्थी) छियानवे हजार स्त्रियाँ—और (विहवं) वैभव—यह सब (सुपत्तदाणफलं) सुपात्र-दान का फल (जाणह) जानो ।

अर्थ—सप्ताङ्ग राज्य, नवनिधि, कोष, छह प्रकार की सेना, चौदह रत्न, छियानवे हजार स्त्रियाँ और वैभव—यह सब सुपात्र-दान का फल जानो ।

विशेष—सप्ताङ्ग राज्य—राजा, मन्त्री, मित्र, कोष, देश, किला और सेना ।

नवनिधि—काल, महाकाल, नैऋत्य, पद्म, माणव, पिंग, शंख, सवँरत्न ।

षडंग सेना—हाथी, घोड़ा, रथ, पदाति ।

चौदह रत्न—चक्र, छत्र, असि, मणि, चर्म और काकिणी—ये सात

अजीव रत्न हैं । सेनापति, गृहपति, हाथी,

घोड़ा, स्त्री, शिलावट और पुरोहित—ये सात

सजीव रत्न हैं ।

* अपभ्रंश में चउद्दह आता है । जैन महाराष्ट्री और जैन धीरसेनी में चोद्दस और चउद्दस बनता है ।

—भा. भा. व्या., पृ. ६५८

सुपात्र-दान का फल—

सुकुल-सुरूब-सुलक्षण-सुमति-सुसिखा-सुसील-सुगुण-सुचरितं ।

सयलं सुहाणुभवनं, विह्वं जाणह सुपत्तदाणफलं ॥२१॥

(सिहनी)

अन्वयार्थ— (सुकुल) उत्तम कुल (सुरूब) उत्तम रूप (सुल-
क्षण) उत्तम लक्षण (सुमति) उत्तम बुद्धि (सुसिखा) उत्तम
शिक्षा (सुसील) उत्तम स्वभाव (सुगुण) उत्तम गुण (सुचरितं)
उत्तम चरित्र (सयलं) सकल (सुहाणुभवनं) सुखों का अनुभव—और
(विह्वं) वैभव—यह सब (सुपत्तदाणफलं) सुपात्र-दान का फल
(जाणह) जानो ।

अर्थ—उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम लक्षण, उत्तम बुद्धि, उत्तम शिक्षा,
उत्तम स्वभाव, उत्तम गुण, उत्तम चरित्र, सकल सुखों का अनुभव और वैभव—
(यह सब) सुपात्र-दान का फल जानो ।

आहार-दान के बाद भोजन करने का उपदेश—

जो मुनिभुत्तवसेसं, भुञ्जवि सो भुञ्जवे जिण्हिट्ठ ।

संसारसारसौंखं, कमसो जिब्बाणवरसौंखं ॥२२॥

अन्वयार्थ — (जो) जो भव्यजीव (मुनिभुत्तवसेसं) मुनि के आहार के पश्चात् अवशिष्ट अन्न को—प्रसाद मानकर (भुञ्जवि) खाता है (सो) वह (संसारसारसौंखं) संसार के सारभूत सुखों को—और (कमसो) क्रमशः (जिब्बाणवरसौंखं) मोक्ष के उत्तम सुख को (भुञ्जवे) भोगता है—ऐसा (जिण्हिट्ठ) जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ— जो (भव्य जीव) मुनि के आहार के पश्चात् अवशिष्ट अन्न को (प्रसाद मानकर) खाता है, वह संसार के सारभूत सुखों को और क्रमशः मोक्ष के उत्तम सुख को भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

मुनियों के आहार-दान में विवेक—

सीदुण्ह-वाय-पिउलं, सिलेसिम्मं तह परिसमं वार्हि ।

कायकिलेसुववासं, जाणिच्चा दिण्णदे दाणं ॥२३॥

अन्वयार्थ — (सीदुण्ह) शीत या उष्णकाल (वाय-पिउलं-सिले-सिम्मं) मुनि की वात-पित्त या कफ-प्रधान प्रकृति (परिसमं) परिश्रम (तह) तथा (वार्हि) व्याधि (कायकिलेसं) कायक्लेश तप-और (उववासं) उपवास (जाणिच्चा*) जानकर (दाणं) दान (दिण्णदे) दिया जाता है ।

अर्थ—शीत या उष्ण (काल-ऋतु), (मुनि की प्रकृति) वात, पित्त या कफ (प्रधान है), (गमनागमन या ध्यानासन में होने वाले) परिश्रम, रोग, कायक्लेश तप और उपवास (आदि सारी बातों को) जानकर दान दिया जाता है ।

विशेष—मुनियों की प्रकृति और ऋतु के अनुकूल संयमवर्धक आहार देना चाहिए ।

* क्वा प्रत्यय के स्थान पर कही-कही ज्वा लगता है । —प्रा. भा. व्या., पृ ८३०

मुनि के लिए देय वस्तु में विवेक—

हिदमिदमण्णं पाणं, गिरवज्जोसहिं गिराउलं ठाणं ।

सयणासणमुवयरणं, जाणिच्चा देदि मोक्खमग्गरवो ॥२४॥

(मिह्वी)

अन्वयार्थ— (मोक्खमग्गरवो) मोक्षमार्ग में अनुरक्त व्यक्ति (हिदमिदं) हित और मित (अण्णं) अन्न (पाणं) पान (गिरवज्जो-सहिं) निर्दोष औषधि (गिराउलं) निराकुल (ठाणं) स्थान (सयणासणमुवयरणं) शयनोपकरण और आसनोपकरण (जाणिच्चा) आवश्यकता जानकर (देदि) देता है ।

अर्थ—मोक्ष-मार्ग में अनुरक्त व्यक्ति (मुनि को) हितकारी और परिमित अन्न-पान, निर्दोष औषधि, निराकुल स्थान, शयनोपकरण और आसनोपकरण (आवश्यकता जानकर) देना है ।

मुनियों की वैयावृत्य—

अणयाराणं वेज्जावच्चं कुञ्जा अहेह जाणिक्खा ।

गम्भम्भमेव मादा-पिदुक्खं जिण्णं तथा गिरालसया ॥२५॥

(गाहिणी)

अन्वयार्थ — (अहेह) जैसे इस लोक में (मादा-पिदुक्ख) माता और पिता (गम्भम्भमेव) गर्भस्थित शिशु-का सावधानी से पालन करते हैं (तथा) उसी प्रकार (अणयाराणं) मुनियों की (जाणिक्खा) प्रकृति आदि जानकर (जिण्णं) सदा (गिरालसया) आलस्य-रहित होकर (वेज्जावच्चं) वैयावृत्य (कुञ्जा) करनी चाहिए ।

अर्थ—जैसे इस लोक में माता और पिता गर्भ-स्थित शिशु (का सावधानी से पालन करते हैं), उसी प्रकार मुनियों की (प्रकृति आदि) जानकर सदा आलस्य-रहित होकर वैयावृत्य करनी चाहिए ।

सम्यग्दृष्टि और लोभी पुरुष के दान में अन्तर—

सत्पुरुषाणं दानं, कप्पत्तरूणं फलाण सोहा वा ।

लोहीणं दानं जदि, विमाण सोहा सबं जाणे ॥२६॥

अन्वयार्थ - (सत्पुरुषाणं) सत्पुरुषों—सम्यग्दृष्टि का (दानं) दान (कप्पत्तरूणं) कल्पवृक्ष के (फलाण) फलों की (सोहा) शोभा (वा^१) समान—होता है (लोहीणं) लोभी पुरुषों का (जदि^२) जो (दानं) दान है—वह (विमाण सबं) अर्थी के शव की (सोहा) शोभा के समान है (जाणे) ऐसा जानो ।

अर्थ—सत्पुरुषों (सम्यग्दृष्टि) का दान कल्पवृक्ष के फलों की शोभा के समान है और लोभी पुरुषों का जो दान है, वह अर्थी के शव की शोभा के समान है, ऐसा जानो ।

१. वा—अथवा, अवधारण, निश्चय, सावृष्य, समानता, उपमा, पादपूर्ति

—पा. स. म., पृ. ७५५

२. जदि—यदि, जो, प्रगर

—पा. स. म., पृ. ३४१

लोभी का दान—

अस-किसि-पुण्यलाहे, देदि सुबहुगं पि अत्थ तत्थेव ।
सम्मादिसुगुणभायण, पत्तबिसेसं ण जाणंति ॥२७॥

अन्वयार्थ—लोभी पुरुष (अस-किसि-पुण्यलाहे) यश, कीर्ति और पुण्य-लाभ के लिए (अत्थ तत्थेव) यत्रतत्र—कुपात्र आदि को (सुबहुगं पि) बहुत (देदि) दान देता है—वह (सम्मादिसुगुणभायण) सम्यक्त्वादि उत्तम गुणों के आधार (पत्तबिसेसं) सुपात्र को (ण जाणंति) नहीं जानता ।

अर्थ—(लोभी पुरुष) यश, कीर्ति और पुण्य-लाभ के लिए यत्रतत्र (कुपात्र आदि को) बहुत दान देता है । वह सम्यक्त्वादि उत्तम गुणों के आधार सुपात्र को नहीं जानता ।

ऐहिक कामना से दिया दान निरर्थक है—

जंतं मंतं तंतं, परिचरिदं पक्षवाद् पियवयणं ।

पद्भुच्च पंचमयाले, मरहे दाणं ण किं पि मोक्खस्स ॥२८॥

(उग्गाहा)

अन्वयार्थ — (पंचमयाले) इस पंचम काल में (मरहे) भरत क्षेत्र में (जंतं) यंत्र (मंतं) मंत्र (तंतं) तंत्र (परिचरिदं) सेवा परिचर्या (पक्षवाद्) पक्षपात (पियवयणं) प्रिय वचन—और (पद्भुच्च) प्रतीति के लिए—दिया हुआ (किं पि) कोई भी (दाणं) दान (मोक्खमग्गस्स) मोक्ष-मार्ग का कारण (ण) नहीं है ।

अर्थ— इस पंचमकाल में भरतक्षेत्र में यंत्र-मंत्र-तंत्र (की प्राप्ति के लिए), सेवा (परिचर्या के लिए), पक्षपात से, प्रियवचन और प्रतीति (मान-प्रतिष्ठा) के लिए दिया हुआ कोई भी दान मोक्ष का कारण नहीं है ।

पूर्वोपाजित कर्म का फल—

दाणीणं दारिद्र्यं, लोहीणं किं हवदि महइसरिय ।

उहयाणं पुब्बज्जिद कम्मफलं जाव होदि धिरं ॥२९॥

अन्वयार्थ — (दाणीणं) दानी पुरुषों के (दारिद्र्यं) दरिद्रता और (लोहीणं) लोभी पुरुषों के (महइसरियं) महान् ऐश्वर्य (किं) क्यों (हवदि) होता है (जाव) जब तक (उहयाणं) दोनों के (पुब्बज्जिद) पूर्वोपाजित (कम्मफलं) कर्म-फल (धिरं) स्थिर-उदय में (होदि) रहता है ।

अर्थ—दानी पुरुषों के दरिद्रता और लोभी पुरुषों के महान् ऐश्वर्य क्यों होता है (देखा जाता है); जब तक दोनों का पूर्वोपाजित कर्म-फल स्थिर (उदय में) रहता है ।

मुनि-दान से सुख होता है—

धनधण्यादिसमिद्धे, सुहं जहा होदि सव्वजीवाणं ।

मुणिदाणादिसमिद्धे, सुहं तहा तं बिणा दुक्खं ॥३०॥

अन्वयार्थ — (जहा) जैसे (धनधण्यादिसमिद्धे) धन-धान्यादि की समृद्धि से (सव्वजीवाणं) समस्त जीवों को (सुहं) सुख (होदि) होता है (तहा) उसी प्रकार (मुणिदाणादिसमिद्धे) मुनि-दान आदि की समृद्धि से (सुहं) सुख होता है (तं बिणा) उसके बिना (दुक्खं) दुःख होता है ।

अर्थ— जैसे धन-धान्यादि की समृद्धि से समस्त जीवों को सुख होता है, उसी प्रकार मुनि-दान आदि की समृद्धि से सुख होता है और उसके बिना दुःख होता है ।

सुपात्र के बिना दान निष्फल है—

पत्त विणा दाणं च सुपुत्त विणा बहुधनं महाखेत्तं ।

चित्त विणा वय-गुण-चारित्तं निष्कारणं जाणे ॥३१॥

अन्वयार्थ — (पत्त विणा) सुपात्र के बिना (दाणं) दान (च) और (सुपुत्त विणा) सुशील पुत्र के बिना (बहुधनं) बहुत धन— और (महाखेत्तं) महाक्षेत्र—जमीन-जायदाद (चित्त विणा) भावों के बिना (वय-गुण-चारित्तं) व्रत, गुण और चारित्र (निष्कारणं) निष्फल (जाणे) जानो ।

अर्थ— सुपात्र के बिना दान, सुशील पुत्र के बिना बहुत धन और महाक्षेत्र (जमीन-जायदाद), भावों के बिना व्रत, गुण और चारित्र निष्फल जानो ।

घर्म-द्रव्य के मोम का दुष्परिणाम—

जिण्णुद्धार-पदिट्ठा-जिनपूया-तित्थवंदण वसेसधणं ।

जो भुञ्जदि सो भुञ्जदि, जिणविट्ठं णरयगदिदुक्खं ॥३२॥

(चपला)

अन्वयार्थ— (जो) जो व्यक्ति (जिण्णुद्धार) जीर्णोद्धार (पदिट्ठा) प्रतिष्ठा (जिनपूया) जिनपूजा (तित्थवंदण) तीर्थ-यात्रा के (वसेसधणं) अवशिष्ट धन को (भुञ्जदि) भोगता है (सो) वह (णरयगदिदुक्खं) नरक गति के दुःख को (भुञ्जदि) भोगता है (जिणविट्ठं*) ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ— जो व्यक्ति जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिन-पूजा और तीर्थ-यात्रा के अवशिष्ट धन को भोगता है, वह नरक गति के दुःख को भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

* विट्ठ—कवित, प्रतिपादित

—पा. स. म., पृ. ४६२

धर्म-द्रव्य के भोग का दुष्परिणाम—

पुत्तकलत्तविदूरो, दारिद्रो पंगुमूकबहिरंधो ।

चांडालादिकुजादो, पूयादाणादि द्रव्यहरो ॥३३॥

अन्वयार्थ — (पूयादाणादि) पूजा, दान आदि के (द्रव्यहरो)
द्रव्य का अपहरण करने वाला (पुत्तकलत्तविदूरो) पुत्र-स्त्री रहित
(दारिद्रो) दरिद्री (पंगुमूकबहिरंधो) लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अन्धा
और (चांडालादि कुजादो) चाण्डाल आदि कुजाति में उत्पन्न
होता है ।

अर्थ—पूजा, दान आदि के द्रव्य का अपहर्ण करने वाला पुत्र-स्त्री रहित,
दरिद्री, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अन्धा और चाण्डाल आदि कुजाति में उत्पन्न
होता है ।

धर्म-द्रव्य के भोग का दुष्परिणाम—

इच्छिदफलं ण लब्धमिदं, जदि लब्धमिदं सो ण भुञ्जवे णियवं ।

बाहीणमायरो सो, पूयादाणादि दब्बहरो ॥३४॥

अन्वयार्थ — (पूयादाणादि दब्बहरो) पूजा, दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला (इच्छिदफलं) इच्छित फल को (ण लब्धमिदं) प्राप्त नहीं करता है (जदि) यदि (लब्धमिदं) प्राप्त करता है—तो (सो) वह (ण भुञ्जवे) उसको भोग नहीं पाता (णियवं) यह निश्चित है (सो) वह (बाहीणमायरो) व्याधियों का घर बन जाता है ।

अर्थ—पूजा, दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता है। यदि प्राप्त करता है तो वह उसे भोग नहीं पाता, यह निश्चित है। वह व्याधियों का घर (बन जाता है) ।

धर्म-द्रव्य के भोग का कुप्यरिणाम—

यदहत्थपादजासिय-कण्णउरंगुस विहीणदिठोए ।

जो तिब्बदुक्खमूलो, पूयादाणादि दब्बहरो ॥३५॥

अन्वयार्थ — (जो) जो (पूयादाणादि दब्बहरो) पूजा, दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला है—वह (यदहत्थ-पाद-जासिय-कण्ण-उरंगुस) हाथ, पैर, नाक, कान, छाती और अंगुली से हीन (विहीणदिठोए) दृष्टिहीन, और (तिब्बदुक्खमूलो) तीव्र दुःख को प्राप्त होता है ।

अर्थ—जो पूजा, दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला है, वह हाथ-पैर-नाक-कान-छाती और अंगुली से हीन (विकलांग), दृष्टिहीन, और तीव्र दुःख का भागी होता है ।

धर्म-कार्यों में विघ्न डालने का फल—

खय-कुट्ट-मूल-सूला, लूय-भयंदर-जलोयरक्खिसिरो ।

सीदुण्हाहिरादी, पूयादानंतरायकम्मफलं ॥३६॥

(उम्माहा)

अन्वयार्थ — (खय-कुट्ट-मूल-सूला) क्षय, कुष्ठ, मूल, शूल (लूय-भयंदर-जलोयरक्खिसिरो) लूता—एक वातिक रोग अथवा मकड़ी का फटना, भगंदर, जलोदर, नेत्ररोग, सिर के रोग (सीदुण्हाहिरादी) शीतोष्ण से होने वाली सन्निपात आदि व्याधियाँ—ये सब (पूयादानंतरायकम्मफलं) पूजा, दान आदि में अन्तराय डालने के कर्म-फल हैं ।

अर्थ—क्षय, कुष्ठ, मूल, शूल, लूता (एक वातिक रोग अथवा मकड़ी का फटना), भगंदर, जलोदर, नेत्ररोग, सिर के रोग, शीतोष्ण से होने वाला सन्निपात आदि व्याधियाँ—ये सब पूजा, दान आदि में अन्तराय डालने के कर्म-फल हैं ।

धर्म-कार्यों में विघ्न डालने का फल—

जरह-तिरियाइ-दुगदी, बारिह-बियलंग-हाणि-दुख्खाणि ।

देव - गुरु - सत्त्ववंदण - सुदभेद - सज्जयविघ्नफलं ॥३७॥

अन्वयार्थ — (जरह-तिरियाइ-दुगदी) नरक गति, तिर्यञ्च गति, दुर्गति (बारिह-बियलंग-हाणि-दुख्खाणि) दरिद्रता, विकलांग, हानि और दुःख ये सब (देव-गुरु-सत्त्ववंदण) देव-वंदना, गुरु-वंदना, शास्त्र-वंदना (सुदभेद-सज्जय विघ्नफलं) श्रुतभेद, स्वाध्याय में विघ्न डालने के फल हैं ।

अर्थ—नरक गति, तिर्यञ्च गति, दुर्गति, दरिद्रता, विकलांग, हानि और दुःख—यह सब देव-वंदना, गुरु-वंदना, शास्त्र-वंदना, श्रुत भेद और स्वाध्याय में विघ्न डालने के फल है ।

पंचम काल का प्रभाव—

सम्मविसोही-तव-गुण-चरित्त-सण्णाण-दानपरिहीणं ।

भरहे दुस्समयाले, मणुयाणं जायदे णियदं ॥३८॥

अन्वयार्थ — इस (भरहे) भरत क्षेत्र में (दुस्समयाले) दुःखम-
पंचमकाल में (मणुयाणं) मनुष्यों के (णियदं) निश्चय ही (सम्म-
विसोही) सम्यग्दर्शन की विशुद्धि (तव-गुण-चरित्त-सण्णाण-दान-
परिहीणं) तप, मूलगुण, सम्यक्चारित्र, सम्यग्ज्ञान और दान में
हीनता (जायदे) होती है ।

अर्थ— (इस) भरत क्षेत्र में दुःखम (पंचम काल) में मनुष्यों के निश्चय ही
सम्यग्दर्शन की विशुद्धि, तप, मूलगुण, सम्यक् चारित्र, सम्यग्ज्ञान और दान में
हीनता होती है (पायी जाती है) ।

धर्मचरण के बिना दुर्यति—

अहि दाणं अहि पूया, अहि सीलं अहि गुणं न चारित्तं ।

जे जइ ना भणिवा ते, जेरइया होंति कुमानुसा तिरिया ॥३६॥

(गहिणो)

अन्वयार्थ — (जे) जो मनुष्य (अहि) न तो (दाणं) दान देते (अहि) न ही (पूया) पूजा करते (अहि) न ही (सीलं) सील पालते (अहि) न ही (गुणं) गुण-धारण करते और (न) न (चारित्तं) चारित्र पालते हैं । (ते) वे (जेरइया) नारकी (कुमानुसा) कुमानुष और (तिरिया) तिर्यञ्च (होंति) होते हैं—ऐसा (जइना) जिनदेव ने (भणिवा) कहा है ।

अर्थ— जो मनुष्य न तो दान (देते है), न ही पूजा (करते हैं), न ही सील (पालते है), न ही गुण (धारण करते है) और न चारित्र (पालते हैं), वे नारकी, कुमानुष और तिर्यञ्च होते है—ऐसा जिनदेव ने कहा है ।

विवेक के बिना सम्यक्त्व नहीं होता—

ण वि जाणदि कज्जमकज्जं सेयमसेयं पुण्णपावं हि ।

तच्चमतच्चं धम्ममधम्मं सो सम्मउम्मुक्को ॥४०॥

अन्वयार्थ — जो (कज्जमकज्जं) कर्तव्य और अकर्तव्य (सेयमसेयं) श्रेय और अश्रेय (पुण्णपावं) पुण्य और पाप (तच्चमतच्चं) तत्त्व और अतत्त्व (धम्ममधम्मं) धर्म और अधर्म को (हि) निश्चय से (ण वि) नहीं (जाणदि) जानता है (सो) वह (सम्मउम्मुक्को) सम्यक्त्व में रहित है ।

अर्थ— जो कर्तव्य-अकर्तव्य, श्रेय-अश्रेय (हित-अहित), पुण्य-पाप, तत्त्व-अतत्त्व, और धर्म-अधर्म को निश्चय से (वस्तुतः) नहीं जानता है, वह सम्यक्त्व में रहित है ।

अविबेकी को सम्यक्त्व नहीं होता—

न चि जाणदि जोगमजोगं निचमनिचं हेयमुवादेयं ।

सच्चमसच्चं भवमभवं सो सम्मउम्मुक्को ॥४१॥

(चपला)

अन्वयार्थ — जो (जोगमजोगं) योग्य-अयोग्य (निचमनिचं)
नित्य-अनित्य (हेयमुवादेयं) हेय-उपादेय (सच्चमसच्चं) सत्य-
असत्य (भवमभवं) भव्य-अभव्य को (न चि) नहीं (जाणदि)
जानता है (सो) वह (सम्मउम्मुक्को) सम्यक्त्व से रहित है ।

अर्थ— जो योग्य-अयोग्य, नित्य-अनित्य, हेय-उपादेय, सत्य-असत्य और भव्य-
अभव्य को नहीं जानता है, वह सम्यक्त्व से रहित है ।

लौकिक जनों की संगति त्याज्य है—

लोइयजणसंगादो, होइि महामुहरकुडिलदुब्बावो ।

लोइयसंगं तम्हा, जोइधि तिबिहेण मुच्चाहो ॥४२॥

अन्वयार्थ—मनुष्य (लोइयजणसंगादो) लौकिक जनों की संगति से (महामुहरकुडिलदुब्बावो) अत्यन्त वाचाल, कुटिल और दुर्भावनायुक्त (होइि) हो जाता है (तम्हा) इसलिए (जोइधि) देखभाल कर (लोइयसंगं) लौकिक जनों की संगति को (तिबिहेण) मन-वचन-काय से (मुच्चाहो) छोड़ देना चाहिए ।

अर्थ—(मनुष्य) लौकिक जनों (सामान्यजनों) की संगति से अत्यन्त वाचाल, कुटिल और दुर्भावनायुक्त हो जाता है; इसलिए देखभाल कर (विचारपूर्वक) लौकिक जनों की संगति को मन-वचन-काय से छोड़ देना चाहिए ।

सम्यक्त्व-रहित जीव को पहचान—

उग्रो तिष्ठो दुष्टो, दुष्भाषो दुस्सुखो दुरालाभो ।

दुष्मद्वरदो विरुद्धो, सो जीवो सम्मज्ज्मुक्को ॥४३॥

अन्वयार्थ — जो (उग्रो) उग्र (तिष्ठो) तीव्र (दुष्टो) दुष्ट (दुष्भाषो) दुर्भावनायुक्त (दुस्सुखो) मिथ्या शास्त्रों का श्रवण करने वाला (दुरालाभो) दुष्टभाषी (दुष्मद्वरदो) मिथ्या मद में अनुरक्त और (विरुद्धो) आत्मघर्ष के विरुद्ध है (सो जीवो) वह जीव (सम्मज्ज्मुक्को) सम्यक्त्व-रहित है ।

अर्थ— जो उग्र (प्रकृति वाला है), तीव्र (स्वभाव वाला है), दुष्ट (प्रकृति का है), दुर्भाव (शील है), मिथ्या शास्त्रों का श्रवण करने वाला है, दुष्टभाषी है, मिथ्यामद में अनुरक्त है और विरुद्ध (आत्मघर्ष के विरुद्ध आचरण करने वाला) है, वह जीव सम्यक्त्व-रहित है ।

दुष्ट स्वभावी को सम्यक्त्व नहीं होता—

खुदो रहो रुठो, अणिट्ट पिसुणो सगव्वियोसूयो ।

गायण-जायण-भंडण-दुस्सणसीलो दु सम्मउम्मक्को ॥४४॥

(उग्राहा)

अन्वयार्थ — (खुदो) क्षुद्र (रहो) रौद्र (रुठो) रुष्ट (अणिट्ट) दूसरों का अनिष्ट चाहने या करने वाले (पिसुणो) चुगलखोर (सगव्वियो) अभिमानी (असूयो) असहिष्णु/ईर्ष्यालु (गायण) गायक (जायण) याचक (भंडण) कलह करने वाले/गाली देने वाले (दु) और (दुस्सणसीलो) दूसरो को दोष लगाने वाले—ये सब (सम्मउम्मक्को) सम्यक्त्व-रहित होते हैं ।

अर्थ—क्षुद्र-रौद्र (स्वभाव वाले), रुष्ट, दूसरो का अनिष्ट चाहने या करने वाले, चुगलखोर, अभिमानी, असहिष्णु (ईर्ष्यालु), गायक, याचक, कलह करने वाले (गाली देने वाले) और दूसरो को दोष लगाने वाले—ये सब सम्यक्त्व-रहित होते हैं ।

जैनधर्म के विनाशक—

बाणर-गद्दह-साण-गय, बग्घ-बराह-कराह ।

मक्खि-जलूय सहाव णर, जिणवर धम्म विनास ॥४५॥

(दोहा)

अन्वयार्थ — (बाणर) बन्दर (गद्दह) गधा (साण) कुत्ता
(गय) हाथी (बग्घ) बाघ (बराह) सूअर (कराह) कच्छप
(मक्खि) मक्खी (जलूय सहाव) जोंक के स्वभाव वाले (णर)
मनुष्य (जिणवरधम्म) जिनेन्द्रदेव के धर्म का (विनास) विनाश
करने वाले होते हैं ।

अर्थ— बन्दर, गधा, कुत्ता, हाथी, बाघ, सूअर, कच्छप, मक्खी और जोंक
के स्वभाव वाले मनुष्य जिनेन्द्रदेव के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं ।

सम्यग्दर्शन की उत्कृष्टता—

सम्म विणा सण्णाणं, सच्चारित्तं ण होदि नियमेण ।

तो रयणत्तय भज्जे, सम्मगुणविकट्ठमिदि जिणुट्ठं ॥४६॥

(उग्गाहा)

अन्वयार्थ — (सम्म विणा) सम्यग्दर्शन के विना (सण्णाणं) सम्यग्ज्ञान और (सच्चारित्तं) सम्यक् चारित्र (नियमेण) नियम से (ण) नहीं (होदि) होते हैं (तो) इसलिए (रयणत्तय भज्जे) रत्नत्रय में (सम्मगुणविकट्ठं) सम्यग्दर्शन गुण उत्कृष्ट है (इदि) यह (जिणुट्ठं) जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ— सम्यग्दर्शन के विना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र नियम से नहीं होते हैं; इसलिए रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन गुण उत्कृष्ट है, यह जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

सम्यक्त्व-हानि के कारण—

कुसब्ब कुल्लिगि कुणाणी, कुवब्ब कुसीले कुवंसण कुसत्थे ।

कुणिमित्ते संखुय भुइ, पसंसणं सम्महाणि होदि नियमं ॥४७॥

(गाहिणी)

अन्वयार्थ — (कुसब्ब) मिथ्यातप (कुल्लिगि) कुलिगी/मिथ्यावेष धारण करने वाले (कुणाणी) मिथ्याज्ञानी (कुवब्ब) मिथ्याव्रत (कुसीले) मिथ्याशील (कुवंसण) मिथ्यादर्शन (कुसत्थे) मिथ्या शास्त्र (कुणिमित्ते) झूठे निमित्तों की (संखुय) संस्तुति (भुइ) स्तुति और (पसंसणं) प्रशंसा करने से (नियमं) नियम से (सम्महाणि) सम्यक्त्व की हानि (होदि) होती है ।

अर्थ—मिथ्यातप, कुलिगी (मिथ्यादृष्टि साधु), मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या व्रत, मिथ्या शील, मिथ्या दर्शन, मिथ्या शास्त्र और झूठे निमित्तों की संस्तुति, स्तुति और प्रशंसा करने से नियम से सम्यक्त्व की हानि होती है ।

मिथ्यात्व ही दुःखों का कारण है—

तणुकुट्ठी कुलभंगं, कुणदि जहा मिच्छमप्पणो वि तथा ।

दाणादि सुगुणभग गदिभगं मिच्छमेव हो कट्ठं ॥४८॥

(उग्याहा)

अन्वयार्थ — (जहा) जैसे (तणुकुट्ठी) शरीर का कोढ़ी व्यक्ति (कुलभंगं) अपने कुल का विनाश (कुणदि*) कर देता है (तथा) उसी प्रकार (मिच्छं वि) मिथ्यात्व भी (अप्पणो) अपने (दाणादि सुगुणभंगं) दान आदि सद्गुणों का विनाश ओर (गदिभगं) सद्गति का विनाश करता है (हो) अहो (मिच्छमेव) मिथ्यात्व ही (कट्ठं) कष्टप्रद है ।

अर्थ— जैसे शरीर का कोढ़ी (अपने रक्त-सम्बन्ध से) अपने कुल का विनाश कर देता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व भी अपनी आत्मा के दान आदि सद्गुणों और सद्गति का विनाश करता है । अहो ! (संसार में) मिथ्यात्व ही कष्टप्रद है ।

* कुणदि—प्रा. भा. व्या., पृ. ७४२.

सम्यग्दृष्टि ही धर्म को जानता है-

देव-गुरु-धम्म-गुण-चारित्र-तपाचार-मोक्षगतिभेयं ।

जिणवयण सुदिट्ठि विणा, बीसवि किं जानदे सम्मं ॥४९॥

अन्वयार्थ — (देव-गुरु-धम्म-गुण-चारित्र-तपाचार-मोक्षगतिभेयं)

देव, गुरु, धर्म, गुण, चारित्र, तपाचार, मोक्षगति का रहस्य
(जिणवयण) जिनदेव के वचन (सुदिट्ठि विणा) सम्यग्दृष्टि के बिना
(किं) क्या (बीसवि) देखते ह; या (जानदे) जाने जा सकते हैं
(सम्मं) सम्यग्दर्शन—ही इन सबको देखता, जानता है ।

अर्थ—देव, गुरु, धर्म, गुण, चारित्र, तपाचार, मोक्षगति का रहस्य और
जिनदेव के वचन सम्यग्दृष्टि के बिना क्या देखे या जाने जा सकते है ?
सम्यग्दर्शन ही इन सबको देखता और जानता है ।

मिथ्यादृष्टि की प्रवृत्ति -

एक क्षणं न वि चिंतयि, मोक्षनिमित्तं जियप्पसम्भावं ।

अजिंसि विचिंतयि पावं, बहुलालावं मणे विचिंतये ॥५०॥

(उम्माहा)

अन्वयार्थ - मिथ्यादृष्टि जीव (मोक्षनिमित्तं) मोक्ष-प्राप्ति में निमित्तभूत (जियप्पसम्भावं*) अपने आत्म-स्वभाव का (एक क्षणं वि) एक क्षण भी (न चिंतयि) चिन्तन नहीं करता (अजिंसि) दिनरात (पावं) पाप का (विचिंतयि) चिन्तन करता है तथा (मणे) मन में (बहुलालावं) दूसरों के बारे में अनेक बातें (विचिंतये) सोचता रहता है ।

अर्थ - (मिथ्यादृष्टि जीव) मोक्ष-प्राप्ति के निमित्तभूत अपने आत्म-स्वभाव का चिन्तन एक क्षण भी नहीं करता । दिनरात पाप का चिन्तन करता है और मन में (दूसरों के बारे में) अनेक बातें सोचता रहता है ।

* सम्भाव - स्वभाव, सद्भाव

पा. स. म., पृ. ८६४.

मिथ्यादृष्टि आत्मा को नहीं जानता—

मिथ्यामहि मयसोहासवमसो बोल्लबे जहा भुल्लो ।

तेण ण जाणहि अप्पा, अप्पाणं सम्मभावणं ॥५१॥

अन्वयार्थ — (मिथ्यामहि) मिथ्यादृष्टि (मयसोहासवमसो) मद और मोह की मदिरा से मतवाला होकर (जहा भुल्लो) भुलक्कड़ के समान (बोल्लबे) प्रलाप करता है (तेण) इसलिए वह (अप्पा) अपनी आत्मा को और (अप्पाणं) आत्मा के (सम्मभावणं) साम्य भावों को (ण जाणहि) नहीं जानता है ।

अर्थ — मिथ्यादृष्टि जीव मद और मोह की मदिरा से मतवाला होकर भुलक्कड़ के समान प्रलाप करता है; इसलिए वह आत्मा को और आत्मा के साम्यभावों को नहीं जानता है ।

उपशम भाव से संवर और निजंरा होती है—

पुण्यद्विद खवेदि कम्म, पविसदु जो वेदि अहिण्णं कम्मं ।

इह-परलोय महण्णं, वेदि तद्वा उवसमो भावो ॥५२॥

अन्वयार्थ — (उवसमो भावो) भव्य जीवों का उपशम भाव (पुण्यद्विद कम्म) पूर्व में स्थित/बद्ध कर्मों का (खवेदि) क्षय करता है (अहिण्णं कम्म) नये कर्मों को (पविसदु) प्रवेश करने (जो वेदि) नहीं देता (तद्वा) तथा (इह-परलोय महण्णं) इस लोक और परलोक में माहात्म्य (वेदि) देता है/प्रगट करता है ।

अर्थ — (भव्य जीवों का) उपशम भाव पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय (निजंरा) करता है, नये कर्मों को प्रवेश नहीं करने देता (नये कर्मों का संवर करता है) तथा इस लोक और परलोक में माहात्म्य प्रगट करता है ।

सम्यग्दृष्टि ज्ञान-वैराग्य में काल बिताता है—

सम्मादिट्ठी कालं, बोस्सवि वेरग्गजाणभावेहि ।

मिच्छादिट्ठी बांक्षा, दुग्गभावालस्सकलहेहि ॥५३॥

अन्वयार्थ—(सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टि (वेरग्गजाणभावेहि) वैराग्य और ज्ञानभाव से (कालं) समय को (बोस्सवि) बिताता है—
(मिच्छादिट्ठी) मिथ्यादृष्टि (बांक्षा) आकांक्षा (दुग्गभावालस्स) दुर्भाव, आलस्य और (कलहेहि) कलह के द्वारा—अपना समय बिताता है ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि वैराग्य और ज्ञानभाव से समय को व्यतीत करता है,
(जबकि) मिथ्यादृष्टि आकांक्षा, दुर्भाव, आलस्य और कलह से (अपना) समय बिताता है ।

भरत क्षेत्र में पापी अधिक हैं—

अज्जवसप्पिणि भरहे, पउरा रुद्धुञ्जाणवा विट्ठा ।

णट्ठा बुट्ठा कट्ठा, पाविट्ठा किण्ह-णील-काओवा ॥५४॥

(उगगाहा)

अन्वयार्थ — (अज्जवसप्पिणि) आज/वर्तमान अवसप्पिणी काल में (भरहे) भरत क्षेत्र में (रुद्धुञ्जाणवा) रौद्र और आर्तध्यान वाले (णट्ठा) नष्ट (बुट्ठा) दुष्ट (कट्ठा) दुःखी (पाविट्ठा) पापी (किण्ह-णील-काओवा) कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले (पउरा) अधिक मनुष्य (विट्ठा) देखे जाते हैं ।

अर्थ — वर्तमान अवसप्पिणी (काल) में भरत क्षेत्र में रौद्र और आर्तध्यान वाले, नष्ट, दुष्ट, दुःखी, पापी और कृष्ण-नील-कापोत लेश्या वाले मनुष्य अधिक देखे जाते हैं ।

भरत क्षेत्र में सम्यग्दृष्टि दुर्लभ है—

अवसर्पिणी भरहे, पंचमयाले मिथ्यपुण्यया सुलहा ।

सम्मत्तपुण्व सायारणयारा दुल्लहा होति ॥५५॥

(चपला)

अन्वयार्थ — (अवसर्पिणी) आज/वर्तमान अवसर्पिणी काल में (भरहे) भरत क्षेत्र में (पंचमयाले) पंचमकाल में (मिथ्यपुण्यया) मिथ्यादृष्टि जीव (सुलहा) सुलभ हैं; किन्तु (सम्मत्तपुण्व) सम्यग्दृष्टि (सायारणयारा) गृहस्थ और मुनि (दुल्लहा) दुर्लभ (होति) हैं ।

अर्थ—वर्तमान अवसर्पिणी (काल) में भरत क्षेत्र में पंचमकाल में मिथ्या-दृष्टि जीव सुलभ है, किन्तु सम्यग्दृष्टि गृहस्थ और मुनि दुर्लभ है ।

इस काल में भी धर्मध्यान होता है—

अज्जवसप्पिणि भरहे, धम्मज्झाणं पमावरहिबो त्ति ।

होदि त्ति जिणुद्दिठं, ण ह मण्णदि सो ह कुद्दिठो ॥५६॥

अन्वयार्थ — (अज्जवसप्पिणि) आज/वर्तमान अवसर्पिणी काल में (भरहे) भरत क्षेत्र में (धम्मज्झाणं) धर्मध्यान (पमावरहिबो त्ति) प्रमाद-रहित (होदि) होता है (त्ति) यह (जिणुद्दिठं) जिनेन्द्रदेव ने कहा है जो ऐसा (ण ह) नहीं (मण्णदि) मानता है (सो) वह (ह) निश्चय से (कुद्दिठो) कुदृष्टि/मिथ्यादृष्टि है ।

अर्थ — वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में प्रमाद-रहित धर्मध्यान होता है, यह जिनेन्द्रदेव ने कहा है । जो ऐसा नहीं मानता है, वह निश्चय से मिथ्यादृष्टि है ।

अशुभ और शुभ भावों का फल—

असुहादो गिरयाऊ, सुहभावादो दु सगसुहमाओ ।

बुहसुहभावं जाणदु, जं ते रुच्छेइ तं कुज्जा । १५७।।

अन्वयार्थ — (असुहादो) अशुभ भावों से (गिरयाऊ*)
नरक आयु (दु) और (सुहभावादो) शुभ भावों से (सगसुहमाओ)
स्वर्ग-सुख और स्वर्ग आयु मिलती है; अतः (बुहसुहभावं) दुःख-सुख
भावों को (जाणदु) जानो और इनमें (ते) तुम्हें (जं) जो (रुच्छेइ)
अच्छा लगे (तं) उसे (कुज्जा) करो ।

अर्थ—अशुभ भावों से नरकायु और शुभ भावों से स्वर्ग-सुख और स्वर्गायु
(मिलती है), अतः दुःख-सुख भावों को जानो और तुम्हें जो अच्छा लगे, उसे
करो ।

* गिरय—नरक पा. स. स., पृ ४०४.

अशुभ भाव के कारण—

हिंसादिसु कोहादिसु, मिच्छाणाणसु पक्खवाएसु ।

मच्छरिदिसु मदेसु दुरहिणिवेसेसु असुहसेसेसु ॥५८॥

विकहादिसु रुद्धज्जाणसु असुयगेसु दंडेसु ।

सल्लेसु गारबेसु य, जो वट्टदि असुहभावो सो ॥५९॥

अन्वयार्थ — (हिंसादिसु) हिंसादि में (कोहादिसु) क्रोधादि में (मिच्छाणाणसु) मिथ्याज्ञान में (पक्खवाएसु) पक्षपात में (मच्छरिदिसु) मात्सर्य में (मदेसु) मदों में (दुरहिणिवेसेसु) दुरभिनिवेशों में (असुहसेसेसु) अशुभ लेश्याओं में (विकहादिसु) विकथाओं में (रुद्धज्जाणसु) आर्त-रौद्र ध्यानों में (असुयगेसु) ईर्ष्या में (दंडेसु) असंयमों में (सल्लेसु) शल्यों में (य) और (गारबेसु) मान-बढ़ाई में (जो वट्टदि) जो वर्तन होता है (सो) वह (असुहभावो) अशुभभाव है ।

अर्थ — हिंसादि (पापों), क्रोधादि (कषायों), मिथ्याज्ञान, पक्षपात, मात्सर्य, मदो, दुरभिनिवेशों, अशुभ लेश्याओं, विकथाओं, आर्त-रौद्र ध्यानों, ईर्ष्या, असंयमों, शल्यों और मान-बढ़ाई में जो वर्तन होता है, वह अशुभ भाव है ।

शुभभाव का लक्षण—

दत्त्वत्थिकाय छप्पण, तत्त्वपयत्थेसु सत्तणवगेसु ।

बंघणमोक्खे तत्तकारणरूपे बारसणुवेक्खे ॥६०॥

रयणसयस्सरूपे अज्जाकम्मे दयादिसद्धम्मे ।

इच्छेव माइगे जो, बट्टि सो होदि सुहभावो ॥६१॥

अन्वयार्थ — (छप्पण दत्त्वत्थिकाय) छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय (सत्तणवगेसु तत्त्वपयत्थेसु) सात तत्त्व, नौ पदार्थ (बंघणमोक्खे) बन्ध और मोक्ष (तत्तकारणरूपे) उसके कारणरूप (बारसणुवेक्खे) बारह अनुप्रेक्षाओं (रयणसयस्सरूपे) रत्नत्रय-स्वरूप (अज्जाकम्मे) आर्यकर्म (दयादिसद्धम्मे) दया आदि सद्धर्म (इच्छेव माइगे) इत्यादि में (जो बट्टि) जो वर्तन होता है (सो) वह (सुहभावो) शुभभाव (होदि) होता है ।

अर्थ — छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थ, बन्ध और मोक्ष, उसके (मोक्ष के) कारणरूप बारह अनुप्रेक्षा, रत्नत्रय स्वरूप, आर्यकर्म, दया आदि सद्धर्म इत्यादि में जो वर्तन होता है, वह शुभभाव होता है ।

सम्यक्त्व से सुगति होती है—

सम्मत्तगुणाइ सुगदि, मिच्छादो होदि कुमादी नियमा ।

इदि जाण किमिह बहुणा, जं रुच्चदि तं कुज्जाहो ॥६२॥

अन्वयार्थ — (सम्मत्तगुणाइ) सम्यक्त्व गुण से (नियमा) नियम से (सुगदि) सुगति और (मिच्छादो) मिथ्यात्व से (कुमादी) दुर्गति (होदि) होती है (इदि) यह (जाण) जान (इह) यहाँ (बहुणा किं) अधिक कहने से क्या (जं) जो (रुच्चदि) अच्छा लगे (तं) वह (कुज्जाहो) कर ।

अर्थ—सम्यक्त्व गुण से नियम से सुगति और मिथ्यात्व से दुर्गति होती है— यह जान । यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ है ? जो तुझे अच्छा लगे, वह कर ।

मोह नष्ट किये बिना संसार से पार नहीं होता—

मोह ण छिज्जति अप्पा, दारुणकम्मं करेहि बहुवारं ।

ण ह्नु पावति भवतीरं, किं बहुदुक्खं बहेहि मूढमदी ॥६३॥

(उग्राहा)

अन्वयार्थ — (अप्पा) यह आत्मा (मोह) मोह को (छिज्जति ण) नष्ट नहीं करता है (दारुणकम्मं) दारुण कर्म-यत्त उपवासादि (बहु-वारं) अनेक बार (करेहि) करता है (ह्नु) निश्चय से वह (भवतीरं) संसार-समुद्र का किनारा (ण पावति) नहीं पाता; फिर (मूढमदी) यह मूर्ख (बहुदुक्खं) अनेक दुःख (किं बहेहि) क्यों उठाता है ?

अर्थ—यह आत्मा मोह को नष्ट नहीं करता है और कठोर कर्म (व्रत उपवासादि) अनेक बार करता है । निश्चय ही यह संसार (समुद्र) का किनारा नहीं पाता, (फिर) यह मूर्ख अनेक दुःख क्यों उठाता है ?

बहिरात्मा के व्रताचरणादि निष्फल हैं—

धरियउ बाहिरलिंगं, परिहरियउ बाहिरमुखसोंखं हि ।

करियउ किरियाकम्मं, मरियउ जम्मियउ बहिरप्प जीवो ॥६४॥

(उग्गाहा)

अन्वयार्थ — (बहिरप्प जीवो) बहिरात्मा जीव (बाहिरलिंगं) बाह्य लिंग/द्रव्यलिंग को (धरियउ) धारणकर (बाहिरमुखसोंखं हि) बाह्य इन्द्रियों के सुख को ही (परिहरियउ) छोड़कर (किरियाकम्मं) क्रियाकाण्ड-व्रताचरणादि (करियउ) करता हुआ (जम्मियउ मरियउ) जन्म-मरण करता रहता है ।

अर्थ — बहिरात्मा जीव बाह्यलिंग (द्रव्यलिंग-मुनिवेश) धारण कर, बाह्य इन्द्रियों के सुख को ही छोड़कर क्रियाकाण्ड (बाह्य व्रताचरणादि) करता हुआ जन्म-मरण करता रहता है (एक सम्यग्दर्शन के बिना सब निष्फल है) ।

मिथ्यात्व के कारण मोक्ष-सुख नहीं—

मोक्षनिमित्तं दुःखं, बहेवि परलोयद्विट्ति तणुवन्दी ।

मिच्छाभाव ण छिज्जदि, कि पावदि मोक्षसोव्वं हि ॥६५॥

अन्वयार्थ — (परलोयद्विट्ति) परलोक पर दृष्टि रखने वाला/ परलोक में सुखों की अभिलाषा करने वाला (तणुवन्दी) अनेक काय-क्लेश सहन करने वाला/मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा (मोक्षनिमित्तं) मोक्ष पाने के निमित्त (दुःखं) दुःख (बहेवि) सहन करता है; किन्तु वह (मिच्छाभाव) मिथ्यात्व-भाव को (ण छिज्जदि) नष्ट नहीं करता—तब वह (कि) क्या (हि) निश्चय से/वस्तुतः (मोक्षसोव्वं) मोक्ष-सुख को (पावदि) प्राप्त करता है ?

अर्थ — परलोक पर दृष्टि रखने वाला (परलोक में सुखों की अभिलाषा करने वाला), अनेक काय-क्लेश सहन करने वाला (मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा) मोक्ष पाने के निमित्त दुःख सहन करता है (किन्तु वह) मिथ्यात्व भाव को नष्ट नहीं करता । (तब वह) क्या निश्चय से (वस्तुतः) मोक्ष-सुख को प्राप्त करता है ?

कषाय के नाश से कर्मों का नाश—

ण हु दंडवि कोहादि, वेहं दंडवि कहं खवदि कम्मं ।

सप्पो किं मुवदि तहा, वम्मोए मारदे लोए ॥६६॥

अन्वयार्थ—बहिरात्मा (कोहादि) क्रोधादि को (ण हु) नहीं (दंडवि) दण्ड देता, निग्रह करता (वेहं) देह को (दंडवि) दण्ड देता है, तब वह (कम्मं) कर्मों को (कहं) किस प्रकार (खवदि) नष्ट कर सकता है (तहा) जैसे (लोए) लोक में (वम्मोए) वामी साँप के बिल को (मारदे) मारने पर, नष्ट करने पर (किं) क्या (सप्पो) सर्प (मुवदि) मरता है ?

अर्थ—(बहिरात्मा) क्रोधादि को दण्ड नहीं देता (निग्रह नहीं करता), देह को दण्ड देता है । (तब वह) कर्मों को किस प्रकार नष्ट कर सकता है । जैसे लोक में वामी (साँप के बिल) को मारने पर (नष्ट करने पर) क्या साँप मरता है ?

संयम उपशम भाव से होता है—

उवसमतवभावजुदो, णाणी सो ताव संजदो होदि ।

णाणी कसायवसगो, असंजदो होदि सो ताव ॥६७॥

अन्वयार्थ — (णाणी) ज्ञानी (उवसमतवभावजुदो) उपशम और तपभाव से युक्त है (सो) वह (ताव) तब (संजदो) संयमी (होदि) है; (णाणी) ज्ञानी (कसायवसगो) जब कषाय के वशीभूत रहता है (ताव) तब (सो) वह (असंजदो) असंयमी (होदि) होता है— रहता है ।

अर्थ — ज्ञानी (जब) उपशम और तपभाव से युक्त रहता है, तभी वह संयमी है, (किन्तु) जब वह कषाय के वशीभूत रहता है, तब असंयमी रहता है ।

मात्र ज्ञान में कर्म-क्षय नहीं होता—

णाणी खवेदि कम्मं, णाणबलेणेदि बोत्सदे अण्णाणी ।

वेज्जो भेसज्जमहं, जाणे इदि णत्सदे वाही ॥६८॥

(चपला)

अन्वयार्थ — (णाणी) ज्ञानी (णाणबलेण) ज्ञान की शक्ति से (कम्मं) कर्मों का (खवेदि) क्षय करता है (इदि) इस प्रकार (अण्णाणी) अज्ञानी (बोत्सदे) कहता है—जैसे (अहं) मैं (भेसज्जं) औषधि (जाणे) जानता हूँ (इदि) इतने कहने मात्र से—क्या (वेज्जो) वैद्य—कही (वाही) व्याधि को (णत्सदे) नष्ट कर देता है ?

अर्थ—ज्ञानी ज्ञान की शक्ति से कर्मों का क्षय करता है, इस प्रकार अज्ञानी कहता है, (जैसे) 'मैं औषधि जानता हूँ' इतना कहने मात्र से (क्या) वैद्य व्याधि को नष्ट कर देता है ?

कर्म-नाश का क्रमिक उपाय—

पुच्छं सेवदि मिच्छा-मलसोहणहेतु सम्म-भेसज्जं ।

पच्छा सेवदि कम्मामयणासणचरिय-भेसज्जं ॥६९॥

अन्वयार्थ — (पुच्छं) पहले (मिच्छामलसोहणहेतुसम्म-भेसज्जं) मिथ्यात्व रूपी मल के शोधन की कारण सम्यक्त्व रूपी औषधि का (सेवदि) सेवन किया जाता है (पच्छा) पश्चात् (कम्मामयणासण-चरिय-भेसज्जं) कर्मरूपी व्याधि का नाश करने के लिये चारित्र्य रूपी औषधि का (सेवदि) सेवन किया जाता है ।

अर्थ — पहले मिथ्यात्व रूपी मल के शोधन की कारणभूत सम्यक्त्व रूपी औषधि का सेवन किया जाता है; पश्चात् कर्म रूपी व्याधि का नाश करने के लिए चारित्र्य रूपी औषधि का सेवन किया जाता है ।

अज्ञानी की अपेक्षा ज्ञानी का साहाय्य—

अण्णाणीदो विसयविरत्तादो होदि सयसहस्सगुणो ।

णणी कसायविरदो विसयासत्तो जिणुद्दिट्ठं ॥७०॥

अन्वयाथ — (विसयविरत्तादो) विषयों से विरक्त (अण्णाणीदो) अज्ञानी की अपेक्षा (विसयासत्तो) विषयों में आसक्त; किन्तु (कसाय-विरदो) कषाय से विरक्त (णणी) ज्ञानी (सयसहस्सगुणो) लाख गुना फल (होदि) होता है / प्राप्त करता है (जिणुद्दिट्ठं) ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ — विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में आसक्त (किन्तु) कषायों से विरक्त ज्ञानी लाख गुना (फल) प्राप्त करता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

वैराग्यहीन त्याग का निषेध—

विणओ भक्तिविहीणो, महिलाअं रोदनं बिणा जेहं ।

चागो बेरग्ग बिणा, एदेवो बारिआ भणिवा ॥७१॥

अन्वयार्थ — (भक्तिविहीणो) भक्ति के बिना (विणओ) विनय (जेहं बिणा) स्नेह के बिना (महिलाअं) महिलाओं का (रोदनं) रुदन और (बेरग्ग बिणा) वैराग्य के बिना (चागो) त्याग (एदेवो) ये (बारिआ*) प्रतिषिद्ध (भणिवा) कहे गये हैं ।

अर्थ — भक्तिविहीन विनय, स्नेह के बिना महिलाओं का रुदन (और) वैराग्य के बिना त्याग—ये प्रतिषिद्ध कहे गये हैं ।

* बारिअ—निवारित, प्रतिषिद्ध — पा स म, पृ. ७६०

संयमहीन मुनि कुछ नहीं पाता—

सुहृदो सूरत्त बिणा, महिला सोहृग्गरहिद परिसोहा ।

वेरग्ग-णाण-संजम होणा खवणा ण कि पि लब्भंते ॥७२॥

(उग्गाहा)

अन्वयार्थ — (सूरत्त बिणा) शूरता के बिना (सुहृदो) योद्धा
(सोहृग्गरहिद) सौभाग्य रहित (महिला परिसोहा) महिला की शोभा
(वेरग्ग-णाण-संजम होणा) वैराग्य, ज्ञान और संयम से रहित
(खवणा) क्षणिक/मुनि (कि पि) कुछ भी (ण) नहीं (लब्भंते)
प्राप्त करते ।

अर्थ — शूरता के बिना योद्धा, सौभाग्यरहित स्त्रियों की शोभा और वैराग्य,
ज्ञान और संयम से हीन मुनि कुछ भी प्राप्त नहीं करते ।

अज्ञानी को सुख नहीं—

वत्थुसमग्गो मूढो, लोही लब्भवि फलं जहा पच्छा ।

अण्णाणी जो विसयासत्तो सहवि तहा खेवं ॥७३॥

अन्वयार्थ — (जहा) जैसे (वत्थुसमग्गो*) समस्त पदार्थों से युक्त (मूढो) मूर्ख (लोही) लोभी मनुष्य (पच्छा) बाद में (फलं) फल (लब्भवि) पाता है (तहा) उसी प्रकार (जो) जो (विसयासत्तो) विषयासक्त (अण्णाणी) अज्ञानी है—वह (खेवं लहवि) पीछे फल पाता है ।

अर्थ — जैसे समस्त पदार्थों से युक्त (समस्त पदार्थ रहने पर भी) मूर्ख लोभी मनुष्य बाद में फल पाता है (जीवन में सुख नहीं भोग पाता), वैसे ही जो विषयासक्त अज्ञानी है, वह पीछे फल पाता है (जीवन में सुख नहीं भोग पाता) ।

* समत्थ—समस्त, युक्त, सहित —पा स. म, पृ. ८६५

सुपात्रदान और विषयो के त्याग का फल समान है—

वत्सुसमग्गो णाणी, सुपत्तदाणी फलं जहा लहदि ।

णाणसमग्गो विसयपरिचत्तो लहदि तहा चेव ॥७४॥

अन्वयार्थ — (जहा) जैमे (वत्सुसमग्गो) समस्त पदार्थों से युक्त (सुपत्तदाणी) सुपात्रों को दान देने वाला (णाणी) जानी (फलं) फल (लहदि) पाता है (तहा) वैसे (चेव) ही (विसयपरिचत्तो) विषयो का त्यागी (णाणसमग्गो) ज्ञान से युक्त जानी (लहदि) फल पाता है ।

अर्थ—जैमे समस्त पदार्थों से युक्त (समस्त पदार्थ होने पर भी) सुपात्रों को दान देने वाला जाना फल प्राप्त करता है, वैसे ही फल विषयों का त्यागी जाना प्राप्त करता है ।

रत्नत्रय से लोभ का विरोध—

भू-महिता-कनयादि-लोहाहि-बिसहरं कहां पि हवे ।

सम्मत्त-णाण-वेरग्गोसहमंतेण

जिणुट्ठिठं ॥७५॥

(णाहिनी)

अन्वयार्थ — (भू) जमीन (महिता) स्त्री (कनयादि) स्वर्ण आदि के (लोहाहि बिसहरं) लोभ रूपी सर्प और विषधर सर्प को (कहां पि हवे) चाहे वह सर्प कैसा ही हो (सम्मत्तणाणवेरग्गोसहमंतेण) सम्यक्त्व, ज्ञान, वैराग्य रूपी औषधि और मंत्र से वश में किया जा सकता है (जिणुट्ठिठं) ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ — भूमि, स्त्री, स्वर्ण आदि के लोभ रूपी सर्प और विषधर सर्प को— चाहे वह सर्प कैसा ही हो—सम्यक्त्व, ज्ञान, वैराग्य (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य) रूपी औषधि और मन्त्र से (वश में किया जा सकता है)। ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

मुनि-दीक्षा से पूर्व योगों का निग्रह आवश्यक है—

पुष्पं जो पञ्चिन्द्रिय, तनु-मण-वचि-हृत्प-पाय-मुंडाओ ।

पच्छा सिर मुंडाओ, सिवगदिपह्णायगो होदि ॥७६॥

अन्वयार्थ — (जो) जो (पुष्पं) पहले (पञ्चिन्द्रियतनुमण-वचिहृत्पपाय-मुंडाओ) पाँचों इन्द्रियों, शरीर, मन, वचन, हाथ, पैरों को मूढता है, वश में करता है (पच्छा) पश्चात् (सिर मुंडाओ) सिर मुंडाता—है, केशलुचन करता है—वह (सिवगदिपह्णायगो) मोक्ष-मार्ग का नेता (होदि) होता है ।

अर्थ — जो मनुष्य पहले पाँचों इन्द्रियों, शरीर, मन, वचन, हाथ और पैरों को मूढता है (वश में करता है) और पश्चात् सिर मुंडाता है (केशलुचन करके मुनि-दीक्षा नेता है), वह मोक्ष-मार्ग का नेता होता है ।

भक्ति के बिना सुगति नहीं—

पदिभक्तिविहीण सदी, भिच्छो जिणसमयभक्तिहीण जण्णो ।

गुरुभक्तिहीण सिस्सो, दुग्गादिमग्गाणुल्लगओ णियदं ॥७७॥

(सिंहनी)

अन्वयार्थ — (पदिभक्तिविहीण) स्वामी की भक्ति से विहीन (सदी) सती और (भिच्छो) भृत्य; (जिणसमयभक्तिहीण) जिनेन्द्रदेव और शास्त्र की भक्ति से विहीन (जण्णो) जैन; (गुरुभक्तिहीण) गुरु की भक्ति से विहीन (सिस्सो) शिष्य (णियदं) नियम से (दुग्गादिमग्गाणुल्लगओ) दुर्गति के मार्ग में संलग्न है ।

अर्थ — स्वामी की भक्ति से विहीन सती और भृत्य, जिनेन्द्रदेव और शास्त्र की भक्ति से विहीन जैन; और गुरु की भक्ति से विहीन शिष्य नियम से दुर्गति के मार्ग में संलग्न है ।

गुरु-भक्ति के बिना चारित्र्य निष्फल है—

गुरुभक्तिविहीणाणं, सिस्साणं सव्वसंगविरदाणं ।

ऊसरखेत्ते वविदं सुवीयसमं जाण सव्वणुट्ठाणं ॥७८॥

अन्वयार्थ — (सव्वसंगविरदाणं) सब परिग्रह से रहित; किन्तु (गुरुभक्ति विहीणाणं) गुरु-भक्ति से विहीन (सिस्साणं) शिष्यों के (सव्वणुट्ठाणं) सभी अनुष्ठान—जप तप व्रत आदि (ऊसरखेत्ते) ऊसर खेत में (वविदं) बोये हुए (सुवीयसमं) उत्तम बीज के समान (जाण) जानो ।

अर्थ—ममस्त परिग्रह (बाह्य और आभ्यन्तर) से रहित, किन्तु गुरु-भक्ति से विहीन शिष्यों के सभी अनुष्ठान (जप तप व्रत आदि) ऊसर खेत में बोये हुए, उत्तम बीज के समान जानो ।

गुरु-भक्ति के बिना चरित्र निष्फल है—

रज्जं पहाणहीणं, पविहीणं देसगामरट्ठबलं ।

गुरुभक्तिहीणं सिस्साणुट्ठाणं णस्सवे सव्वं ॥७९॥

अन्वयार्थ — (पहाणहीण) प्रधान/राजा से विहीन (रज्जं) राज्य,
(पविहीण) स्वामी से विहीन (देसगामरट्ठबलं) देश, ग्राम, राष्ट्र
और सेना, (गुरुभक्तिहीण) गुरु-भक्ति से विहीन (सिस्सा) शिष्यों के
(सव्वं) समस्त (अणुट्ठाणं) अनुष्ठान (णस्सवे) नष्ट हो जाते हैं ।

अर्थ — प्रधान (राजा) से विहीन राज्य, स्वामी-विहीन देश, ग्राम, राष्ट्र
और सेना, तथा गुरु-भक्ति से विहीन शिष्यों के समस्त अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं ।

गुरु-भक्ति के बिना चारित्र्य निष्फल है—

सम्मान विना रुद्र भक्ति विना दानं दया विना धर्मो ।

गुरु-भक्ति विना तव-गुण-चारित्र्यं निष्फलं जाय ॥८०॥

अन्वयार्थ — (सम्मान विना) सम्मान-आदरभाव के बिना (रुद्र) रुचि/प्रेम, (भक्ति विना) भक्ति के बिना (दानं) दान, (दया विना) दया के बिना (धर्मो) धर्म, (गुरु-भक्ति विना) गुरु भक्ति के बिना (तव-गुण-चारित्र्यं) तप, गुण, चारित्र्य (निष्फलं) निष्फल (जाय) जानो ।

अर्थ — सम्मान (आदरभाव) के बिना रुचि (प्रेम), भक्ति के बिना दान, दया के बिना धर्म और गुरु के बिना तप, गुण, चारित्र्य निष्फल जानो ।

हेयोपादेय-विवेक की आवश्यकता—

हीणादाणवियारविहीणादो बाहिरक्खसोक्खं हि ।

किं तजियं किं भजियं, किं मोक्खं ण विट्ठं जिणुट्ठिट्ठं ॥८१॥

(उग्गाहा)

अन्वयार्थ — (हीणा *दाणवियारविहीणादो) निन्द्य और ग्राह्य का विचार न होने से (हि) निश्चय से (बाहिरक्खसोक्खं) बाह्य इन्द्रियों के सुख को ही—सुख मानते हैं (किं तजियं) क्या त्याज्य है (किं भजियं) क्या उपादेय है (किं मोक्खं) मोक्ष क्या है—उसे (ण विट्ठं) नहीं दखा-जाना (जिणुट्ठिट्ठं) ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ — निन्द्य और ग्राह्य का विचार न होने से निश्चय से बाह्य इन्द्रियों के सुख को ही (सुख मानते हैं) । क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, मोक्ष क्या है, उसे नहीं जाना, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

* हीण—निन्द्य —पा. स. म., पृ. ६४८

वादाण—ग्राह्य— „ „ पृ. ११५

आत्मरुचि कर्म-क्षय करती है—

कायकिल्बुषवासं, बुद्धरतव्यकरणकारणं जाण ।

तं णियसुद्धप्परुई, परिपुष्णं चेदि कम्मणिम्मूलं ॥८२॥

(उग्राहा)

अन्वयार्थ — (कायकिल्बुषवासं) कायक्लेश और उपवास (बुद्धरतव्यकरणकारणं) कठोर तपश्चरण के कारण है (जाण) ऐसा जानो (च) और (तं) वे (णियसुद्धप्परुई) निज शुद्ध आत्मा की रुचि होने पर (परिपुष्णं) समस्त (कम्मणिम्मूलं) कर्मों के नाश के कारण होते हैं । (चेदि) ऐसा जानो ।

अर्थ — कायक्लेश और उपवास कठोर तपश्चरण के कारण होते हैं—ऐसा जानो—और निज शुद्ध आत्मा की रुचि होने पर वे समस्त कर्मों के नाश के कारण होते हैं—ऐसा जानो ।

आत्म-ज्ञान के बिना दुःख है—

जब ण जाणदि अप्पा, अप्पाणं दुक्खसप्पणो ताव ।

तेण अणंतसुहाणं, अप्पाणं भावए जोई ॥८५॥

अन्वयार्थ — (जब) जब तक (अप्पा) आत्मा (अप्पाणं) आत्मा को (ण जाणदि) नहीं जानता है (ताव) तब तक (अप्पणो) आत्मा को (दुक्खं) दुःख है (तेण) इसलिए (जोई) योगी/साधु को (अणंतसुहाणं) अनन्त सुख स्वभावी (अप्पाणं) आत्मा की (भावए) भावना करनी चाहिये ।

अर्थ — जब तक आत्मा को (अपने आपको) नहीं जानता है, तब तक आत्मा को दुःख है; इसलिए योगी (साधु) को अनन्तसुखस्वभावी आत्मा की भावना करनी चाहिये ।

आत्मस्वरूप प्राप्त होने पर सम्यक्त्व होता है—

नियतकृत्वलद्धिं विना, सम्मत्तुवलद्धिं जस्थि नियमेण ।

सम्मत्तुवलद्धिं विना, निव्वानं जस्थि नियमेण ॥८६॥

अन्वयार्थ — (नियतकृत्वलद्धिं विना) निजतत्त्व/आत्मस्वरूप की प्राप्ति के बिना (नियमेण) नियम से (सम्मत्तुवलद्धिं) सम्यक्त्व की प्राप्ति (जस्थि) नहीं होती (सम्मत्तुवलद्धिं विना) सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना (नियमेण) नियम से (निव्वानं) निर्वाण (जस्थि) नहीं होता ।

वार्थ — निज तत्त्व (आत्मस्वरूप) की प्राप्ति के बिना नियम से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती । सम्यक्त्व की उपलब्धि के बिना नियम से निर्वाण नहीं होता ।

आत्म-ज्ञान के बिना बाह्य लिंग व्यर्थ है—

कम्म ज खवेदि जो परब्रह्म* ज जानवि सम्मउम्मुक्को ।

अत्थ ज तत्थ ज जीवो, लिंगं धेत्तूण किं करेदि ॥८३॥

अन्वयार्थ — (जो) जो (परब्रह्म) आत्मा परमात्मा को (ज) नहीं (जानवि) जानता है, और (सम्मउम्मुक्को) सम्यक्त्व से रहित है, वह (कम्म) कर्मों का (ज खवेदि) क्षय नहीं करता (जीवो) ऐसा जीव (अत्थ ज तत्थ ज) न यहाँ का है, न वहाँ का है वह (लिंगं) लिंग को (धेत्तूण) ग्रहण करके (किं करेदि) क्या करता है ?

अर्थ — जो परब्रह्म (आत्मा, परमात्मा) को नहीं जानता और सम्यक्त्व से रहित है, वह कर्मों का नाश नहीं करता है । ऐसा जीव न यहाँ का है, न वहाँ का है । वह लिंग (बाह्यवेश) को धारण करके क्या करता है ?

* बन्धु ।

आत्म-ज्ञान के बिना बाह्य निमित्त व्यर्थ है—

अप्पाणं पि ण पेच्छदि, ण मुणदि ण वि सहहदि ण भावेदि ।
बहुदुक्खभारमूलं, लिंगं घेतूण किं करेदि ॥८४॥

अन्वयार्थ — जो साधु (अप्पाणं) आत्मा को (पि) भी (ण पेच्छदि) नहीं देखता है (ण मुणदि) न उसका मनन करता है (ण वि सहहदि) न ही श्रद्धान करता है (ण भावेदि) न भावना करता है तो वह (बहुदुक्खभारमूलं) अत्यन्त दुःख-भार के कारण (लिंगं) बाह्य वेश को (घेतूण) धारण करके (किं करेदि) क्या करता है ?

अर्थ — जो साधु अपनी आत्मा को भी नहीं देखता है, न उसका मनन करता है, न ही श्रद्धान करता है, न भावना करता है, तो वह अत्यन्त दुःख-भार के कारणस्वरूप बाह्य वेश को धारण करके क्या करता है ?

ज्ञानाभ्यास से मोक्ष होता है—

जाणग्भास विहीणो, स्वपरं तच्चं ण जाणवे किं पि ।

ज्ञाणं तस्स ण होवि ह, ताव ण कम्मं खवेदि ण ह मोक्खं ॥८९॥

(उग्गाहा)

अन्वयार्थ — (जाणग्भास विहीणो) ज्ञानाभ्यास से विहीन-जीव (स्वपरं) स्व और पर (तच्चं) तत्त्व को (किं पि) कुछ भी (ण) नहीं (जाणवे) जानता है (तस्स) उसके (ह) निश्चय से (ज्ञाणं) ध्यान (ण होवि) नहीं होता है (ताव) तब तक (कम्मं) कर्मों को (ण खवेदि) नष्ट नहीं करता (ण ह मोक्खं) न ही मोक्ष होता है ।

अर्थ — ज्ञानाभ्यास से विहीन (जीव) स्व-पर तत्त्व को कुछ भी नहीं जानता है । निश्चय ही उसके ध्यान नहीं होता है । तब तक कर्मों को नष्ट नहीं करता और न ही मोक्ष होता है ।

भावार्थ — ज्ञानाभ्यास के बिना स्व-पर की पहचान नहीं होती । स्वपर की पहचान के बिना ध्यान नहीं होता । ध्यान के बिना कर्मों का नाश नहीं होता । कर्मों का नाश किये बिना मोक्ष नहीं होता ।

स्वाध्याय ही ध्यान है—

अज्ञायनमेव श्रापं, पंचेन्द्रियनिग्रहं कसायं पि ।

ततो पंचमयाले, प्रवचनसारजिनासमेव कुञ्जाहो ॥९०॥

(गाहिणी)

अन्वयार्थ — (अज्ञायनमेव) शास्त्रों का अध्ययन ही (श्रापं) ध्यान है—उसीसे (पंचेन्द्रियनिग्रहं) पंचेन्द्रियों का निग्रह (कसायं पि) और कषायों का भी निग्रह होता है (ततो) इसलिए (पंचमयाले) इस पंचम काल में (प्रवचनसारजिनासमेव) प्रवचनसार-जिनागम का ही अभ्यास (कुञ्जाहो*) करना चाहिये ।

अर्थ — (जिनागम का) अध्ययन ही ध्यान है । (उसी से) पंचेन्द्रियों का और कषायों का भी निग्रह होता है, इसलिए इस पंचम काल में प्रवचनसार (जिनागम) का ही अभ्यास करना चाहिये ।

* कुञ्जाहो—विधि सिद्ध में कुञ्जाह बनता है । छन्द की दृष्टि से कुञ्जाहो बना दिया है ।

ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं—

साल्विहीणो राज्ञो, दानवयाधम्मरहितं गृहस्थोऽहम् ।

जाणविहीणं तपो वि य, जीव बिना देहसोऽहं ज ॥८७॥

अन्वयार्थ — (साल्विहीणो) दुर्ग के बिना (राज्ञो) राजा की (दानवयाधम्मरहितं) दान, दया, धर्म से रहित (गृहस्थोऽहम्) गृहस्थ की शोभा नहीं होती (य) और (जाणविहीणं तपो वि) ज्ञान से रहित तप की भी; और (जीव बिना) जीव के बिना (देहसोऽहं) देह की शोभा (ज) नहीं होती ।

अर्थ — दुर्ग के बिना राज्य की और दान, दया, धर्म के बिना गृहस्थ की शोभा नहीं होती । ज्ञान से रहित तप की और जीव के बिना देह की शोभा नहीं होती ।

परिग्रही साधु दुःख पाता है—

मक्खी सिलिम्मि पडिदो, मुवदि जहा तह परिग्रहे पडिदो ।

लोही मूढो खवणो, कायक्खिसेसु अण्णाणी ॥८८॥

अन्वयार्थ — (जहा) जंसे (सिलिम्मि) श्लेष्मा में (पडिदो) गिरी हुई (मक्खी) मक्खी (मुवदि) मर जाती है (तह) उसी प्रकार (परिग्रहे) परिग्रह में (पडिदो) पड़ा हुआ (लोही) लोभी (मूढो) मूढ़ (अण्णाणी) अज्ञानी (खवणो) साधु (कायक्खिसेसु) काय-क्लेश में मरता है ।

अर्थ — जैसे श्लेष्मा में गिरी हुई मक्खी (दुःख भोगती हुई) मर जाती है, उसी प्रकार परिग्रह में पड़ा हुआ (आमक्त) लोभी, मूढ़, अज्ञानी साधु कायक्लेश में मरता है ।

मुनि तत्त्व-विचार में लीन रहते हैं—

तत्त्वविचारणसीलो, मोक्षपहाराहणसहायजुदो ।

अणवरयं धम्मकहापसंगओ होवि मुणिराओ ॥९३॥

अन्वयार्थ — (मुणिराओ) मुनिराज (तत्त्वविचारणसीलो) तत्त्व की विचारणा करने वाले (मोक्षपहाराहणासहाय जुदो) मोक्ष-पथ की आराधना के स्वभाव वाले और (अणवरयं) निरन्तर (धम्म-कहापसंगओ*) धर्म-कथाओं के परिचायक (होवि) होते हैं ।

अर्थ — मुनिराज तत्त्व की विचारणा करने वाले, मोक्ष-पथ की आराधना के स्वभाव वाले और निरन्तर धर्म-कथाओं के परिचायक हैं ।

* पसंग—परिचय - पा स. म , पृ. ५७८

मुनि की धर्ममय प्रवृत्ति—

विकल्पादिविषयमुक्तो, आह्लाकम्मादि विरहिदो जाणी ।

धम्ममुत्तरेणकुसलो, अनुपेहाभावणाजुदो जोई ॥९४॥

(जग्गाहा)

अन्वयार्थ — (जोई) योगी-मुनिराज (विकल्पादिविषयमुक्तो) विकल्पा आदि से पूर्णतः मुक्त होता है (आह्लाकम्मादि विरहिदो) अत्रःकर्म आदि से रहित होता है; (जाणी) सम्यक्ज्ञानी होता है (धम्ममुत्तरेणकुसलो) धर्मोपदेश देने में कुशल होता है; और (अनुपेहाभावणाजुदो) बारह अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन में निरत रहता है ।

अर्थ — योगी (मुनिराज) विकल्पा आदि से पूर्णतः मुक्त होता है, अध कर्म आदि से रहित होता है, सम्यक्ज्ञानी होता है, धर्मोपदेश देने में कुशल होता है और बारह अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन में निरत रहता है ।

ज्ञान ही धर्मध्यान है—

पापारंभविबिस्ती, पुण्यारंभे पडस्तिकरणं पि ।

आणं धम्मज्झाणं, जिणभण्डं सव्वजीवानं ॥९१॥

अन्वयार्थ— (पापारंभविबिस्ती) पापारंभ—हिंसादि कार्य से निवृत्ति—और (पुण्यारंभे) पुण्य कार्यों में (पडस्तिकरणं पि) प्रवृत्ति करने का कारण (आणं) ज्ञान ही है—इसलिए ज्ञान को ही (सव्वजीवानं) सब जीवों के लिए (धम्मज्झाणं) धर्मध्यान (जिणभण्डं) जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ—पापारंभ (हिंसादि कार्य) से निवृत्ति और पुण्यकार्यों में प्रवृत्ति का कारण ज्ञान ही है । (इसलिए ज्ञान को ही) सब जीवों के लिए जिनेन्द्रदेव ने धर्मध्यान कहा है ।

श्रुतज्ञान के बिना सम्यक् तप नहीं—

सुवर्णाणामासं जो न कुण्वि सम्मं न होवि तवयरणं ।

कुव्वंतो मूढमदी, संसारसुहाणुरत्तो सो ॥१२॥

अन्वयार्थ — (जो) जो (सुवर्णाणामासं) श्रुतज्ञान/जिनागम का अभ्यास (न कुण्वि) नहीं करता है—उसके (तवयरणं) तपश्चरण (सम्मं) सम्यक् (न होवि) नहीं होता है (कुव्वंतो) श्रुतज्ञान का अभ्यास किये बिना तपश्चरण करने वाला (सो मूढमदी) वह अज्ञानी (संसारसुहाणुरत्तो) सांसारिक सुखों में अनुरक्त है ।

अर्थ — जो जिनागम का अभ्यास नहीं करता है, उसके सम्यक् तपश्चरण नहीं होता है । (श्रुतज्ञान का अभ्यास किये बिना तपश्चरण) करने वाला वह अज्ञानी सांसारिक सुखों में अनुरक्त है ।

मिथ्यातप से मुक्ति नहीं मिलती—

तिष्ठं कायकिलेसं, कुब्बंतो मिच्छभावसंजुतो ।

सव्वण्हवदेसे सो, णिव्वाणसुहं न गच्छेदि ॥९७॥

अन्वयार्थ — जो (तिष्ठं) तीव्र (कायकिलेसं) कायक्लेश (कुब्बंतो) करता हुआ भी यदि (मिच्छभावसंजुतो) मिथ्यात्व-भाव से युक्त है, तो (सो) वह (सव्वण्हवदेसे) सर्वज्ञदेव के उपदेश में (णिव्वाणसुहं) मोक्ष-सुख को (न गच्छेदि) प्राप्त नहीं करता ।

अर्थ — जो तीव्र कायक्लेश करता हुआ भी (यदि) मिथ्यात्व-भाव से युक्त है, तो वह सर्वज्ञदेव के उपदेश में मोक्ष-सुख को प्राप्त नहीं करता ।

रागी को आत्म-दर्शन नहीं होता—

रायादिमलजुदाणं, गियप्परुवं न बिस्सवे किं पि ।

समलावरिते रुवं, न बिस्सवे जह तहा जेयं ॥९८॥

अन्वयार्थ — (रायादिमलजुदाणं) रागादि मल से युक्त जीवों को (गियप्परुवं) अपना आत्मस्वरूप (किं पि) कुछ भी (नि बिस्सवे) दिखायी नहीं देता (जह) जैसे (समलावरिते) मलिन दर्पण में (रुवं) रूप (न बिस्सवे) दिखायी नहीं देता (तहा) वैसा ही (जेयं) समझना चाहिये ।

अर्थ — रागादि मल से युक्त जीवों को अपना आत्मस्वरूप कुछ भी दिखायी नहीं देता । जैसे मलिन दर्पण में रूप दिखायी नहीं देता; उसी प्रकार (इसे) समझना चाहिये ।

मुनि का स्वरूप—

निवावंचणदूरो, परिसह-उपसग्न-दुःखसहमाणो ।

सुहृन्नाणज्जयणरदो, गढसंगो होदि मुनिराओ ॥९५॥

अन्वयार्थ — (मुनिराओ) मुनिराज (निवावंचणदूरो) निन्दा और वंचना से दूर रहते हैं (परिसह-उपसग्न-दुःखसहमाणो) परीषह, उपसर्ग और दुःखों को सहन करते हैं (सुहृन्नाणज्जयणरदो) शुभ ध्यान और अध्ययन में निरत रहते हैं (गढसंगो) अन्तःबाह्य परिग्रह से रहित (होदि) होते हैं ।

अर्थ — मुनिराज निन्दा और वंचना से दूर रहते हैं; परीषह, उपसर्ग और दुःखों को सहन करते हैं; शुभ ध्यान और अध्ययन में निरत रहते हैं और अन्तःबाह्य परिग्रह से रहित होते हैं ।

मृनि योगी होता है—

अवियप्पो णिहंदो, णिम्मोहो णिक्कलंकओ णियदो ।

णिम्मलसहावजुदो, जोई सो होदि मुणिराओ ॥९६॥

अन्वयार्थ — जो (अवियप्पो) विकल्परहित (णिहंदो) निर्द्वन्द्व
(णिम्मोहो) मोहरहित (णिक्कलंकओ) निष्कलंक (णियदो) नियत
(णिम्मलसहावजुदो) निर्मल स्वभाव वाला, और (जोई) योगी होता
है (सो) वह (मुणिराओ) मुनिराज (होदि) होता है ।

अर्थ — जो विकल्परहित, निर्द्वन्द्व, मोहरहित, निष्कलंक, नियत, निर्मल
स्वभाव वाला और योगी होता है, वह मुनिराज होता है ।

असंयमी मुनि दीर्घ संसारी होता है-

बंडत्तय सत्तत्तय, मंडिदमाणो असूयगो साहू ।

भंडण-जायणसीलो, हिडदि सो दीहत्सारे ॥१९॥

अन्वयार्थ - जो (साहू) साधु (बंडत्तय) तीन दण्ड-मन, वचन, काय को वश में नहीं करता, (सत्तत्तय) तीन शल्य-माया, मिथ्यात्व, निदान इनसे युक्त (मंडिदमाणो) अभिमानी (असूयगो) ईर्ष्यालु और (भंडण जायणसीलो) कलह करने वाला, याचना करने वाला है (सो) वह (दीहत्सारे) दीर्घ संसार में (हिडदि) भ्रमण करता है ।

अर्थ - जो साधु तीन दण्ड (मन, वचन, काय को वश में न रखना), तीन शल्य (माया, मिथ्यात्व, निदान) से युक्त, अभिमानी, ईर्ष्यालु, कलह करने वाला और याचना करने वाला है, वह दीर्घ संसार में भ्रमण करता है ।

सम्यक्त्वहीन साधु की पहचान—

देहादिसु अणुरक्ता, विसयासत्ता क्तायसंजुता ।

आदसहावे सुत्ता, ते साहू सम्मपरिचत्ता ॥१००॥

अन्वयार्थ—(देहादिसु अणुरक्ता) देह आदि में अनुरक्त (विसयासत्ता) विषयो में आसक्त (क्तायसंजुता) कषाय से युक्त (आदसहावे सुत्ता) आत्म-स्वभाव में सोये हुए प्रमादी है (ते साहू) ऐसे साधु (सम्मपरिचत्ता) सम्यक्त्व से रहित है ।

अर्थ—देह आदि में अनुरक्त, विषयो में आसक्त, कषाय से युक्त, आत्म-स्वभाव में सोये हुए (प्रमादी)—ऐसे साधु सम्यक्त्व से रहित है ।

जैनधर्म के विराधक साधुओं के लक्षण—

आरंभे धनधण्णे, उवयरणे कंखिया तहसूया ।

वयगुणसीलविहीणा, कसायकलहप्पिया मुहरा ॥१०१॥

संघविरोहकुसीला, सच्छंदा रहिदगुरुकुला मूढा ।

रायादित्तेवया ते, जिणधम्मविराहया साह ॥१०२॥

अन्वयार्थ — जो (साह) साधु (आरंभे) आरम्भ में (धनधण्णे) धन-धान्य में (उवयरणे) उपकरणों में (कंखिया) आकांक्षा रखते हैं (तहा) तथा (असूया) ईर्ष्यालु हैं (वयगुणसीलविहीणा) व्रत, गुण, शील से रहित हैं (कसायकलहप्पिया) कषायप्रिय और कलहप्रिय हैं (मुहरा) वाचाल हैं (संघविरोहकुसीला) संघ का विरोध करते हैं, कुशील हैं (सच्छंदा) स्वच्छन्द हैं (रहिदगुरुकुला) गुरु के समीप नहीं रहते हैं (मूढा) अज्ञानी हैं (रायादित्तेवया) राजा आदि की सेवा करते हैं (ते) वे साधु (जिणधम्मविराहया) जैनधर्म के विराधक हैं ।

अर्थ — जो साधु आरम्भ, धन-धान्य, उपकरणों में आकांक्षा रखते हैं तथा ईर्ष्यालु हैं, व्रत, गुण, शील से रहित हैं, कषायप्रिय और कलहप्रिय हैं; वाचाल हैं; संघ का विरोध करते हैं, कुशील हैं; स्वच्छन्द हैं; गुरु के समीप नहीं रहते हैं; अज्ञानी हैं और राजा आदि की सेवा करते हैं, वे साधु जैनधर्म के विराधक हैं ।

साधुओं के लिए दूषण योग्य कार्य—

जोइस-वेज्जा-मंतोवजीवणं वायवस्स ववहारं ।

धणधणपरिग्गहणं समणाणं बूसणं होवि ॥१०३॥

अन्वयार्थ — (जोइस-वेज्जा-मंतोवजीवणं) ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र विद्या द्वारा उपजीविका चलाना (वायवस्स ववहारं) वात विकार का व्यापार—भूत-प्रेत की झाड़-फूंक का व्यापार (धणधणपरिग्गहणं) धन-धान्य का प्रतिग्रहण करना—ये काम (समणाणं) श्रमण मुनियों के लिए (बूसणं) दोष (होवि) होते हैं ।

अर्थ—ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र-विद्या द्वारा उपजीविका चलाना, भूत-प्रेत की झाड़-फूंक का व्यापार करना, धन-धान्य का प्रतिग्रहण करना—ये काम श्रमण मुनियों के लिए दूषण स्वरूप हैं ।

जे पावारंभरदा, कषाययुक्ता परिग्रहासता ।

लोकव्यवहारपउरा, ते साधू सम्मउम्मुक्का ॥१०४॥

अन्वयार्थ — (जे) जो (पावारंभरदा) पाप और आरम्भ में रत हैं (कषाययुक्ता) कषाययुक्त हैं (परिग्रहासता) परिग्रह में आसक्त हैं (लोकव्यवहारपउरा) लोक-व्यवहार में बहुत निमग्न हैं (ते साधू) वे साधु (सम्मउम्मुक्का) सम्यक्त्व से रहित हैं ।

अर्थ — जो साधु पाप और आरम्भ में रत हैं, कषाय-युक्त हैं, परिग्रह में आसक्त हैं, और लोक-व्यवहार में बहुत निमग्न हैं, वे सम्यक्त्व से रहित हैं ।

सम्यक्त्वहीन साधु—

न सहन्ति इदरदप्पं, थुवन्ति अप्पाणमप्पमाहप्पं ।

जिह्णमिस्सं कुणन्ति, कज्जं ते साहु सम्मउम्मक्का ॥१०५॥

(उगगाहा)

अन्वयार्थ—जो (साहु) साधु (इदरदप्पं) दूसरों के बड़प्पन को (न सहन्ति) नहीं सहते हैं (अप्पाणं) अपनी; और (अप्पमाहप्पं) अपने माहात्म्य की (थुवन्ति) प्रशंसा करते रहते हैं (जिह्णमिस्सं) जिह्वा के लिए (कज्जं) कार्य (कुणन्ति) करते हैं (ते) वे साधु (सम्मउम्मक्का) सम्यक्त्व-रहित हैं ।

अर्थ—जो साधु दूसरो के बड़प्पन को सहन नहीं करते हैं, अपनी और अपने माहात्म्य की प्रशंसा करते हैं और जिह्वा के लिए कार्य करते हैं, वे सम्यक्त्व में रहित हैं ।

पापी धर्मात्मा से द्वेष करता है—

चर्ममट्टि-मंससबलुद्धो सुणहो गज्जवे मुनिं विट्ठा ।

जह तह पाविट्ठो सो धम्मिट्ठं विट्ठा सगीयट्ठो ॥१०६॥

अन्वयार्थ — (जह) जैसे (चर्ममट्टि-मंससबलुद्धो) चर्म, अस्थि और मांस खण्ड का लोभी (सुणहो) कुत्ता (मुनिं) मुनि को (विट्ठा) देखकर (गज्जवे) भोकता है (तह) उसी प्रकार (पाविट्ठो) जो पापी है (सो) वह (सगीयट्ठो) स्वार्थवश (धम्मिट्ठं) धर्मात्मा को (विट्ठा) देखकर भोकता है, कलह करता है ।

अर्थ — जैसे चर्म, अस्थि और मांस-खण्ड का लोभी कुत्ता मुनि को देखकर भोकता है, इसी प्रकार जो पापी है, वह स्वार्थवश धर्मात्मा को देखकर कलह करता है ।

मोक्ष-मार्ग में रत साधु—

भुञ्जेदि जहालाहं, लहेदि अइ पाणसंजमणिमित्तं ।

ज्ञाणज्झयणणिमित्तं, अणयारो मोक्खमगरदो ॥१०७॥

अन्वयार्थ — (अइ) साधु (जहालाहं) यथालाभ/जो प्राप्त हो गया (भुञ्जेदि) भोजन करता है (पाणसंजमणिमित्तं) ज्ञान और संयम की वृद्धि के लिए तथा (ज्ञाणज्झयणणिमित्तं) ध्यान और अध्ययन के निमित्त (लहेदि) ग्रहण करता है (अणयारो) वह साधु (मोक्खमगरदो) मोक्ष-मार्ग में रत है ।

अर्थ — जो साधु यथालाभ (जो प्राप्त हो गया) भोजन (आहार) करता है, ज्ञान और संयम की वृद्धि के लिए तथा ध्यान और अध्ययन के निमित्त; वह मोक्ष-मार्ग में रत है ।

मुनि-चर्या के भेद—

उदरग्नियसमन-मक्षमक्षण-गोचरी-श्वभ्रपूरण-भ्रमरी ।

णाऊण तप्पयारे, णिच्छेवं भुञ्जदे भिक्खू ॥१०८॥

अन्वयार्थ — (उदरग्नियसमन-मक्षमक्षण-गोचरी-श्वभ्रपूरण-भ्रमरी) उदराग्निशमन, अक्षम्रक्षण, गोचरी, श्वभ्रपूरण और भ्रमरी (तप्पयारे) मुनि-चर्या के इन भेदों को (णाऊण) जानकर (भिक्खू) भिक्षु/साधु (णिच्छेवं) नित्य ही (भुञ्जदे) आहार ग्रहण करता है ।

अर्थ—उदराग्निशमन, अक्षम्रक्षण, गोचरी, श्वभ्रपूरण और भ्रमरी—मुनिचर्या के इन भेदों को जानकर साधु नित्य ही आहार ग्रहण करता है ।

विधि—आचार्यों ने मुनियों के आहार की गाथा में वर्णित पाँचविधियाँ बतायी हैं—

१. उदराग्निशमन—जितने आहार से उदर की अग्नि शान्त हो जाए, उतना ही आहार लेना ।
२. अक्षम्रक्षण—जैसे गाड़ी को चलाने के लिए उसकी धुरी पर तेल लगाया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर को मोक्ष-मार्ग में चलाने के लिए आहार लेना ।
३. गोचरी—जैसे गाय की दृष्टि चारे पर रहती है, चारा डालने वाले की सुन्दरता या आभूषणों पर नहीं, इसी प्रकार मुनि की दृष्टि आहार पर रहती है, देने वाले की गरीबी-अमीरी पर नहीं ।
४. श्वभ्रपूरण—इस पेट को सरस-नीरस चाहे जैसे आहार से भर लेना, जैसे गड़हा कूड़े मिट्टी से भरते हैं ।
५. भ्रमरी—जैसे भ्रमर फूलों को कण्ट न देते हुए रस ग्रहण करता है, ऐसे ही गृहस्थ को कण्ट न देते हुए आहार ग्रहण करना ।

धर्म-साधन के लिए मुनि आहार लेता है—

रसरुहिरमंसमेदद्विसुकिलमलमुत्तपूयकिमिबहुलं ।

दुग्गंधामसुइच्चम्ममयमणिचचमचेदणं पड्डणं ॥१०९॥

(गाथा)

बहुदुःखभायणं कम्मकारणं भिण्णमप्पणो देहं ।

तं देहं धम्माणुट्ठाणकारणं चेदि पोसदे भिक्खू ॥११०॥

(गाहिणी)

अन्वयार्थ — (देहं) शरीर (रसरुहिरमंसमेदद्विसुकिलमलमुत्तपूय-किमिबहुलं) रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र, मल, मूत्र, पीव और कीड़ों से भरा हुआ है (दुग्गंधं) दुर्गन्धयुक्त (असुइ) अपवित्र (चम्ममयं) चर्ममय (अणिचच) अनित्य (अचेदणं) अचेतन (पड्डणं) पतनशील/नाशवान (बहुदुःखभायणं) अनेक प्रकार के दुखों का पात्र (कम्मकारणं) कर्मास्त्र का कारण (अप्पणो भिण्णं) आत्मा से भिन्न है (तं देहं) उस देह को (धम्माणुट्ठाणकारणं) धर्मानुष्ठान का कारण है (चेदि) यह मानकर (भिक्खू) शिक्षा/साधु (पोसदे) पालन-पोषण करता है ।

अर्थ — यह शरीर रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र, मल, मूत्र, पीव और कीड़ों से भरा हुआ, दुर्गन्धयुक्त, अपवित्र, चर्ममय, अनित्य, अचेतन, नाशवान, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र, कर्मास्त्र का कारण और आत्मा से भिन्न है । (यह देह) धर्मानुष्ठान का कारण है, यह मानकर साधु उस देह का पालन-पोषण करता है ।

मुनि शरीर-पुष्टि के लिए आहार नहीं लेता—

संजमतवज्ञानजसयजविषाणए गिण्हदे पडिगहणं ।

बज्जदि गिण्हदि भिक्खू, ण सक्कदे वज्जिदुं दुक्खं ॥१११॥

अन्वयार्थ— (भिक्खू) साधु (संजमतवज्ञानजसयजविषाणए) संयम, तप, ध्यान, अध्ययन और विज्ञान के लिए (पडिगहणं) प्रतिग्रहण/आहार (गिण्हदे) ग्रहण करता है—वह यदि (बज्जदि) इन कारणों को छोड़ता है और (गिण्हदि) शरीर-पुष्टि के लिए आहार ग्रहण करता है तो वह (दुक्खं) दुःख को (वज्जिदुं) छोड़ने में (ण सक्कदे) समर्थ नहीं होता ।

अर्थ—साधु संयम, तप, ध्यान, अध्ययन और विज्ञान (बीतराग-विज्ञान) के लिए आहार ग्रहण करता है । (जो साधु इन कारणों को) छोड़ता है (और शरीर-पुष्टि के लिए) आहार ग्रहण करता है, वह दुःख को छोड़ने में समर्थ नहीं होता ।

मलिन परिणामों से आहार लेने वाला साधु नहीं है—

कोहेण य कलहेण य, जायणसीलेण संकिलेसेण ।

रुहेण य रोसेण य, भुञ्जदि कि वितरो भिक्खू ॥११२॥

अन्वयार्थ—जो साधु (कोहेण य) क्रोध से (कलहेण य) कलह करके (जायणसीलेण) याचना करके (संकिलेसेण) संक्लेश परिणामों से (रुहेण य) रौद्र परिणामों से (रोसेण य) और रुष्ट होकर (भुञ्जदि) आहार ग्रहण करता है—वह (कि भिक्खू) क्या साधु है—वह तो (वितरो) व्यन्तर है ।

अर्थ—(जो साधु) क्रोध से, कलह करके, याचना करके, संक्लेश परिणामों से, रौद्र परिणामों से और रुष्ट होकर आहार ग्रहण करता है, वह क्या साधु है ? वह तो व्यन्तर है ।

मुनि शुद्ध आहार ग्रहण करता है—

दिव्युत्तरणसरिच्छं, जाणिञ्चाहो धरेवि जवि सुद्धो ।

तत्तायसपिण्डसमं, भिक्खू तुह पाणिगदपिण्डं ॥११३॥

अन्वयार्थ — (अहो भिक्खू) हे मुने (जवि) यदि (तुह पाणिगदपिण्डं) तेरे हाथ पर रक्खा हुआ आहार (तत्तायसपिण्डसमं) तपे हुए लोहे के पिण्ड के समान (सुद्धो) शुद्ध है—तो उसे (दिव्युत्तरण सरिच्छं) दिव्य नौका के समान (जाणिञ्चा) जानकर (धरेवि) ग्रहण कर ।

अर्थ — हे मुने ! यदि तेरे हाथ पर रक्खा हुआ आहार तपे हुए लोहे के पिण्ड के समान शुद्ध है तो उसे दिव्य नौका के समान जानकर ग्रहण कर ।

पात्र अनेक प्रकार के हैं—

अबिरद-देस-महध्वज, आगमरुद्धं विद्यारतच्छण्हं ।

पत्तंतरं सहस्रं, णिद्धिट्ठं जिणवारीदोहिं ॥११४॥

अन्वयाथ — (जिणवारीदोहिं) जिनेन्द्रदेव ने (अबिरद-देस-महध्वज) अविरत सम्यग्दृष्टि, देशव्रती श्रावक, महाव्रती मुनि (आगमरुद्धं) आगम में रुचि रखने वाले; और (विद्यारतच्छण्हं) तत्त्व-विचारकों के भेद से (पत्तंतरं सहस्रं) हजारों प्रकार के पात्र (णिद्धिट्ठं) बताये हैं ।

अर्थ — जिनेन्द्रदेव ने अविरत सम्यग्दृष्टि, देशव्रती श्रावक, महाव्रती मुनि, आगम में रुचि रखने वाले और तत्त्व-विचारकों के भेद से हजारों प्रकार के पात्र बताये हैं ।

मुनि उत्तम पात्र है—

उवसमणिरीहृक्षाणज्जयणादि महागुणा जहा विट्ठा ।

जेसि ते मुणिजाहा, उत्तमपत्ता तहा भणिवा ॥११५॥

अन्वयार्थ — (जेसि) जिन मुनियों में (उवसमणिरीहृक्षाणज्जय-
णादि) उपशम, निरीहता, ध्यान, अध्ययन आदि (महागुणा) महान्
गुण (जहा) जैसे (विट्ठा) देखे गये (तहा) उसी प्रकार (ते
मुणिजाहा) वे मुनिराज (उत्तमपत्ता) उत्तम पात्र (भणिवा) कहे
गये हैं ।

अर्थ — जिन मुनियों में उपशम, निरीहता, ध्यान, अध्ययन आदि महान् गुण
जैसे देखे गये, उसी प्रकार वे मुनिराज उत्तम पात्र कहे गये हैं ।

भावार्थ — इन गुणों की जैसी-जैसी वृद्धि होती जाती है, वैसी-वैसी पात्रता
बढ़ती जाती है ।

आत्मज्ञान के बिना तप संसार का कारण है—

न बि जाणदि जिणसिद्धसरूढं तिविहेण तह णियप्पाणं ।

जो तिव्वं कुणदि तबं, सो हिड्ढदि दीहसंसारे ॥११६॥

अन्वयार्थ— (जो) जो (जिणसिद्धसरूढं) जिन-अरहन्त और सिद्ध का स्वरूप (तह) तथा (णियप्पाणं) अपनी आत्मा को (बि) भी (तिविहेण) तीन भेद से—बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, (न जाणदि) नहीं जानता है; और (तिव्वं) तीव्र (तबं) तप (कुणदि) करता है (सो) वह (दीहसंसारे) दीर्घ संसार में (हिड्ढदि) भ्रमण करता है ।

अर्थ— जो अरहन्त और सिद्ध का स्वरूप तथा (बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा) तीन प्रकार के भेद से अपनी आत्मा को भी नहीं जानता, वह दीर्घ संसार में भ्रमण करता है ।

पात्र-विशेष के लक्षण—

वंसणसुद्धो धम्मज्झाजरदो संगवज्जिदो णिस्सल्लो ।

पत्तविसेसो भणिदो, सो गुणहीणो हु विवरीदो ॥११७॥

(चपला)

सम्मादिगुणविसेसं, पत्तविसेसं जिणेहि णिट्ठिदं ।

तं जाणिदूण देदि सुदानं जो सो हु मोक्खरदो ॥११८॥

(गाहा)

अन्वयार्थ — (वंसणसुद्धो) निर्दोष सम्यग्दर्शन वाले (धम्मज्झा-
जरदो) धर्मध्यान में रत (संगवज्जिदो) परिग्रह-रहित (णिस्सल्लो)
तीन शक्तियों से रहित (पत्तविसेसो) विशेष पात्र (भणिदो) कहा
गया है (गुणहीणो) जो इन गुणों से रहित है (सो हु) वह तो
(विवरीदो) विपरीत/अपात्र है ।

(सम्मादिगुणविसेसं) जिसमें सम्यक्त्वादि विशेष गुण हैं—वह
(जिणेहि) जिनेन्द्रदेव ने (पत्तविसेसं) विशेष पात्र (णिट्ठिदं) कहा
है (जो) जो व्यक्ति (तं) उस पात्र-विशेष को (जाणिदूण) जानकर
(सुदानं) सुदान (देदि) देता है (सो हु) वह निश्चय से (मोक्खरदो)
मोक्ष-मार्ग में रत है ।

अर्थ — निर्दोष सम्यग्दर्शन वाले, धर्मध्यान में रत, परिग्रहरहित और तीन
शक्तियों (भाया, मिथ्यात्व, निदान) से रहित विशेष पात्र कहे गये हैं । जो इन
गुणों से रहित है, वह तो विपरीत (अपात्र) है ।

जिसमें सम्यक्त्वादि विशेष गुण हैं, उसे जिनेन्द्रदेव ने विशेष पात्र कहा है ।
जो व्यक्ति उस पात्र विशेष को जानकर सुदान देता है, वह निश्चय से मोक्ष-
मार्ग में रत है ।

रत्नत्रय दो प्रकार का है—

निष्कल्पव्यवहारस्वरूपं जो रयणत्तयं न जानसि सो ।

जं कीरसि तं मिच्छास्व सव्वं जिणुद्दिट्ठं ॥११९॥

अन्वयार्थ— (जो) जो (निष्कल्पव्यवहारस्वरूपं) निश्चय और व्यवहार स्वरूप वाले (रयणत्तयं) रत्नत्रय को (न जानसि) नहीं जानता है (सो) वह (जं) जो (कीरसि) करता है (तं सव्वं) वह सब (मिच्छास्व) मिथ्यारूप है (जिणुद्दिट्ठं) ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

अर्थ— जो निश्चय और व्यवहार स्वरूप वाले रत्नत्रय को नहीं जानता है, वह जो करता है, वह सब मिथ्यारूप है, यह जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और तप भव-बीज हैं—

किं जाणिद्वयं सयत्नं, तच्च किञ्चा त्वं च किं बहुलं ।

सम्मविसोहिबिहीणं, जाणत्तत्वं जाण भववीथं ॥१२०॥

अन्वयार्थ — (सयत्नं) सम्पूर्ण (तच्च) तत्त्व को (जाणिद्वयं) जानकर भी (किं) क्या—लाभ है (च) और (बहुलं) बहुत (त्वं) तप (किञ्चा) करके भी (किं) क्या लाभ है (सम्मविसोहिबिहीणं) सम्यक्त्व की विशुद्धि से विहीन (जाणत्तत्वं) ज्ञान और तप को (भववीथं) संसार का बीज (जाण) जानो ।

अर्थ — सम्पूर्ण तत्त्व को जानकर (भी) क्या (लाभ है) और बहुत तप करके (भी) क्या (लाभ है) सम्यक्त्व की विशुद्धि से विहीन ज्ञान और तप को संसार का बीज (कारण) जानो ।

सम्यक्त्व के बिना चारित्र संसार का कारण है—

व्यगुणसीलपरीसहजयं च चरियं तवं छडावसर्यं ।

ज्ञानज्जयणं सत्त्वं, सम्म विणा जाण भववीर्यं ॥१२१॥

अन्वयार्थ — (व्यगुणसील परीसहजयं) व्रत, गुण, शील, परीषह-जय (चरियं) चारित्र (तवं) तप (छडावसर्यं) षट् आवश्यक (च) और (ज्ञानज्जयणं) ध्यान और अध्ययन (सत्त्वं) सब (सम्मविणा) सम्यक्त्व के बिना (भववीर्यं) भव-बीज (जाण) जानो ।

अर्थ — व्रत, गुण, शील, परीषह-जय, चारित्र, तप, षट् आवश्यक, ध्यान और अध्ययन यह सब सम्यक्त्व के बिना भव-बीज (संसार का कारण) जानो ।

चाह से परलोक बिगड़ता है—

खाई-पूया-लाहं, सत्काराहं किमिच्छसे जोई ।

इच्छसि यदि परलोयं, तेहि कि तुझ परलोयं ॥१२२॥

अन्वयार्थ — (जोई) हे योगी (जदि) यदि (परलोयं) परलोक को (इच्छसि) चाहता है—तो (खाई-पूया-लाहं) ख्याति, पूजा, लाभ (सत्काराहं) सत्कार आदि (किमिच्छसे) क्यों चाहता है (तेहि) उनसे (कि) क्या (तुझ) तुझे (परलोयं) परलोक, अच्छा लोक मिलेगा ?

अर्थ — हे योगी ! यदि तू परलोक चाहता है तो ख्याति, पूजा, लाभ, सत्कार आदि क्यों चाहता है; इनसे तुझे क्या परलोक (अच्छा लोक) मिलेगा ?

आत्म-रुचि से निर्वाण होता है—

कम्मादविहाय सहावगुणं जो भाविदूष भावेण ।

जिय सुदुप्पा रुच्चवि, तस्सय जियमेण होदि निब्बानं ॥१२३॥

(उगगाहा)

अन्वयार्थ — (जो) जो मुनि (कम्मादविहायसहावगुणं) कर्मजनित विभाव भाव तथा उनके नाश से आत्मा के स्वाभाविक गुणों को (भावेण) भावपूर्वक (भाविदूष) मनन करके (जियसुदुप्पा) निज शुद्धात्मा में (रुच्चवि) रुचि करता है (तस्सय) उसका (जियमेण) नियम से (निब्बानं) निर्वाण (होदि) होता है ।

अर्थ—जो मुनि कर्मजनित विभाव-भाव (रागद्वेष आदि) तथा (उनके नाश से) आत्मा के (क्षमादि) स्वाभाविक गुणों का भावपूर्वक मनन करके निज शुद्धात्मा में रुचि करता है, उसका नियम से निर्वाण होता है ।

कर्मों से मुक्त जीव तत्त्वों को जानता है—

मूलुत्तरोत्तर, इत्यादौ भावकम्मदो मुक्को ।

आसव-बन्ध-संवर-णिज्जर जाणेदि किं बहुणा ॥१२४॥

अन्वयार्थ — (मूलुत्तरोत्तर इत्यादौ) मूल प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ और उत्तरोत्तर प्रकृति रूप द्रव्यकर्म से (भावकम्मदो) भावकर्म से (मुक्को) मुक्त जीव (आसव-बन्ध-संवर-णिज्जर) आसव, बन्ध, संवर और निर्जरा (जाणेदि) जानता है (बहुणा) बहुत कहने से (किं) क्या लाभ है ?

अर्थ — कर्मों की मूल प्रकृतियाँ (ज्ञानावरणादि), उत्तर प्रकृतियाँ (मति-ज्ञानावरणादि) और उत्तरोत्तर (अवग्रहादि) रूप द्रव्य कर्म से (तथा रागद्वेषादि) भावकर्म से मुक्त जीव आसव, बन्ध, संवर, और निर्जरा तत्त्वों को जानता है । बहुत कहने से क्या लाभ है ?

विषय विरक्त मुनि मुक्त होता है—

विसयविरक्तो मुञ्चद्वि, विसयासक्तो न मुञ्चवे बोई ।

बहिरंतरपरमप्याभेवं जानाहि किं बहुणा ॥१२५॥

अन्वयायं — (विसयविरक्तो) विषयों से विरक्त (जोई) योगी (मुञ्चद्वि) कर्मों से छूटता है (विसयासक्तो) विषयों में आसक्त (न मुञ्चवे) नहीं छूटता (बहिरंतरपरमप्याभेवं) आत्मा के बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा—इन तीन भेदों को (जानाहि) जानो (बहुणा) बहुत कहने से (किं) क्या लाभ है ?

अर्थ — विषयों से विरक्त योगी कर्मों से छूटता है, विषयों में आसक्त नहीं छूटता । आत्मा के बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीन भेदों (के स्वरूप) को जानो । बहुत कहने से क्या लाभ है ?

बहिरात्मा का लक्षण—

जियअप्यणाणज्ञानज्झयणसुहामियरसायणं पाणं ।

मोत्तूणक्खायसुहं, जो भुञ्जहि सो ढु बहिरप्पा ॥१२६॥

अन्वयार्थ — (जो) जो मनुष्य (जियअप्यणाणज्ञानज्झयण सुहामियरसायणं पाणं) अपनी आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन और सुखामृत रसायन का पान (मोत्तूण) छोड़कर (क्खायसुहं) इन्द्रियों का सुख (भुञ्जहि) भोगता है (सो) वह (ढु) निश्चय से (बहिरप्पा) बहिरात्मा है ।

अर्थ—जो मनुष्य अपनी आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन और सुख रूपी अमृत रसायन का पान छोड़कर इन्द्रियों का सुख भोगता है, वह निश्चय से बहिरात्मा है ।

इन्द्रिय-विषय दुःख-परिणामी हैं—

किपायफलं पक्कं, विसमिस्सिद मोर्दगिदवाक्खसोहं ।

जिक्खसुहं विट्ठिपियं, जह तह जाणक्खसोक्खं पि ॥१२७॥

(चपला)

अन्वयार्थ — (जह) जैसे (पक्कं) पका हुआ (किपायफलं) किपाक फल (विसमिस्सिदमोर्दगिदवाक्खसोहं) विषमिश्रित मोदक, इन्द्रायण फल देखने में सुन्दर होते हैं (जिक्खसुहं) जीभ को सुख देते हैं (विट्ठिपियं) देखने में भी प्रिय लगते हैं (तह) उसी प्रकार अक्खसोक्खं पि) इन्द्रिय-सुखों को भी (जाण) जानो ।

अर्थ — जैसे पका हुआ किपाक फल, विषमिश्रित मोदक और इन्द्रायण फल देखने में सुन्दर होते हैं, जीभ को भी सुख देते हैं, दृष्टि को भी प्रिय लगते हैं (किन्तु परिणाम में दुःखदायी होते हैं), उसी प्रकार इन्द्रिय-सुखों को भी जानो ।

पर को निज मानने कासा बहिरात्मा है—

देहकलत्तं पुत्तं, मित्रादि विहावचेतनाकथं ।

अप्पसरूढं भावदि, सो चेव हवेदि बहिरप्पा ॥१२८॥

अन्वयार्थ — जो मनुष्य (देहकलत्तं) शरीर, स्त्री (पुत्तं) पुत्र (मित्रादि) मित्र आदि (विहावचेतनाकथं) विभाव चेतना राग-द्वेष आदि को (अप्पसरूढं) आत्मस्वरूप (भावदि) भाता है (सो चेव) वही (बहिरप्पा) बहिरात्मा (हवेदि) होता है ।

अर्थ — (जो मनुष्य) शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि और विभाव चेतना (राग-द्वेष आदि वैभाविक परिणामों) को आत्मस्वरूप भाता है/मानता है, वही बहिरात्मा है ।

विषयों में सुख मानने वाला बहिरात्मा है—

इन्द्रियविषयसुहादिषु, मूढमनो रमति न लहति तत्त्वं ।

बहुबुधमिदं न चिंतति, सो ज्ञेय हवेति बहिरप्या ॥१२९॥

अन्वयाथ— (मूढमनो) अज्ञानी जीव (इन्द्रियविषयसुहादिषु) इन्द्रिय-विषयों के सुख में (रमति) रम जाता है (बहुबुधं) ये इन्द्रिय-विषय बहुत दुःखदायी हैं (इति) यह (न चिंतति) विचार नहीं करता—वह (तत्त्वं) तत्त्व को (न लहति) प्राप्त नहीं करता (सो ज्ञेय) वही (बहिरप्या) बहिरात्मा (हवेति) होता है ।

अर्थ— जो अज्ञानी जीव इन्द्रिय-विषयों के सुख में रम जाता है । ये इन्द्रिय-विषय बहुत दुःखदायी हैं, इस बात का विचार नहीं करता । वह आत्म-तत्त्व को नहीं पाता । वही जीव बहिरात्मा होता है ।

इन्द्रिय-विषयों को दुःखदायी न मानने वाला बहिरात्मा है—

अं अं अन्धान्मुखं, तं तं तिष्ठं करेदि बहुबुधं ।

अप्याणमिदि न चित्तिदि, सो येन हवेदि बहिरप्या ॥१३०॥

अन्वयार्थ—(अं अं) जितने (अन्धान्मुखं) इन्द्रिय-सुख हैं (तं तं) वे सब (अप्याणं) आत्मा को (तिष्ठं) तीव्र (बहुबुधं) अनेक प्रकार के दुःख (करेदि) देते हैं (इदि) इस प्रकार जो (न चित्तिदि) विचार नहीं करता (सो येन) वही (बहिरप्या) बहिरात्मा (हवेदि) होता है ।

अर्थ—इन्द्रियों के जितने सुख हैं, वे सब आत्मा को अनेक प्रकार के तीव्र दुःख देते हैं । इस बात का जो विचार नहीं करता, वही बहिरात्मा होता है ।

बहिरात्मा की रुचि इन्द्रिय-विषयों में रहती है—

जैसे अमेज्जमज्जे, उप्पण्णाणं हवेदि तत्थ रुई ।

तह बहिरप्पाणं बहिरिदिय-विसएसु होदि मदी ॥१३३॥

अन्वयाथ — (जैसे) जैसे (अमेज्जमज्जे) विष्टा में (उप्पण्णाणं) उत्पन्न हुआ कीड़ा—उसकी (रुई) रुचि (तत्थ) उसी विष्टा में (हवेदि) होती है (तह) उसी प्रकार (बहिरप्पाणं) बहिरात्मा की (मदी) बुद्धि (बहिरिदिय-विसएसु) बाह्य इन्द्रिय-विषयों में (होदि) होती है ।

अर्थ—जैसे विष्टा में उत्पन्न हुए कीड़े की रुचि उसी विष्टा में होती है, उसी प्रकार बहिरात्मा की बुद्धि बाह्य इन्द्रिय-विषयों में होती है ।

बहिरात्मा को विवेक नहीं होता—

पूयसूयरसाणाम्, क्षाररामियभक्ष्यभक्षणाणं पि ।

मणु जाइ जहा भक्ष्ये, बहिरप्याणं तहा ज्येयं ॥१३२॥

अन्वयार्थ — (जहा) जैसे (मणु जाइ) मनुष्य जाति (पूय-सूयरसाणाम्) अपवित्र और खाने योग्य रसों में (क्षाररामिय भक्ष्यभक्षणाणं पि) क्षार और अमृत, भक्ष्य और अभक्ष्य के (भक्ष्ये) मध्य विवेक नहीं करती (तहा) उसी प्रकार (बहिरप्याणं) बहिरात्मा को (ज्येयं) जानना चाहिये ।

अर्थ — जैसे मनुष्य-जाति अपवित्र (अखाद्य) और खाद्य रसों, क्षार और अमृत, भक्ष्य और अभक्ष्य के मध्य (विवेक नहीं करती), उसी प्रकार बहिरात्मा को जानना चाहिये (वह भी आत्मा और अनात्मा के मध्य विवेक नहीं करता) ।

अन्तरात्मा की पहचान—

सिबिणे वि ण भुञ्जवि विसयाहं देहादिभिण्णमावमदी ।

भुञ्जवि णियप्पखो, सिवसुहरसो हु मज्झिमप्पो सो ॥१३३॥

(उग्याहा)

अन्वयार्थ—(देहादिभिण्णभावमदी) जो आत्मा को देहादि से भिन्न मानने वाला है (सिबिणे वि) जो स्वप्न में भी (विसयाहं) विषयादि को (ण भुञ्जवि) नहीं भोगता है । (णियप्पखो) आत्मा के निज स्वरूप का (भुञ्जवि) अनुभव करता है (हु) और (सिव-सुहरसो) शिव-सुख में लीन रहता है (सो) वह (मज्झिमप्पो) मध्यमात्मा-अन्तरात्मा होता है ।

अर्थ—जो आत्मा को देहादि से भिन्न मानता है; जो स्वप्न में भी विषयादि को नहीं भोगता है; जो आत्मा के निज स्वरूप का अनुभव करता है और शिव-सुख में लीन रहता है, वह मध्यमात्मा (अन्तरात्मा) होता है ।

अनादिकासीन बासना नहीं छूटती है—

मलमुत्तघडव्य चिरंवासिब दुष्वासनं च मुञ्चेदि ।

पक्खालिद सम्मत्तजलो य जाणमियेण पुण्णो वि ॥१३४॥

अन्वयार्थ — यह जीव (पक्खालिद सम्मत्तजलो) सम्यक्त्व-रूपी जल से धोने पर (य) और (जाणमियेण) ज्ञानामृत से (पुण्णो वि) पूर्ण होने पर भी (चिरंवासिब) चिरकाल से दुर्वासित (मलमुत्तघडव्य) मलमूत्र से भरे हुए घड़े के समान (दुष्वासनं) दुर्वासना को (च मुञ्चेदि) नहीं छोड़ता है ।

अर्थ — जैसे बहुत समय से दुर्गन्धित मल-मूत्र वाले घड़े से दुर्गन्ध नहीं छूटती है, उसी प्रकार सम्यक्त्व-रूपी जल से धोने पर और ज्ञानामृत से पूर्ण होने पर भी अनादिकासीन दुर्वासना नहीं छूटती है ।

सम्यग्दृष्टि अनिच्छापूर्वक भोग भोगता है—

सम्माविट्ठी ज्ञानी, अक्खानसुहं कहं पि अणुहवदि ।

केणावि ण परिहरणं, बाहीणविणासणट्ठ भेसज्जं ॥१३५॥

(उगगाहा)

अन्वयार्थ — (सम्माविट्ठी) सम्यग्दृष्टि (ज्ञानी) ज्ञानी (कहं पि) किसी प्रकार/अनिच्छापूर्वक (अक्खानसुहं) इन्द्रियों के सुख का (अणुहवदि) अनुभव करता है; जैसे (बाहीणविणासणट्ठ) रोग दूर करने के लिए (भेसज्जं) औषधि (केणावि) किसी के द्वारा (ण परिहरणं) नहीं छोड़ी जाती ।

अर्थ — सम्यग्दृष्टि ज्ञानी किसी प्रकार (अनिच्छापूर्वक) इन्द्रियों के सुख का अनुभव करता है; जैसे रोग दूर करने के लिए कोई औषधि नहीं छोड़ता (इच्छा न होने पर भी रोग दूर करने के लिए औषधि लेनी पड़ती है) ।

अन्तरात्मा बनो, परमात्म-पद की भावना करो—

किं बहुणा हो तजि बहिरूपसंख्यानि सयत्नभावानि ।

भजि भजिष्य परमस्या वस्तुसंख्यानि भावानि ॥१३६॥

अन्वयार्थ — (किं बहुणा) अधिक कहने से क्या लाभ है (हो) हे भव्य ! (बहिरूपसंख्यानि) बहिरात्मस्वरूप (सयत्नभावानि) समस्त भावों को (तजि) छोड़ और (भजिष्य परमस्या) मध्यमात्मा और परमात्मा के (वस्तुसंख्यानि) वयार्थ स्वरूप सम्बन्धी (भावानि) भावों को (भजि) भज ।

अर्थ — अधिक कहने से क्या लाभ है । (संक्षेप में) हे भव्य ! बहिरात्म-स्वरूप समस्त भावों को छोड़ और अन्तरात्मा तथा परमात्मा के वस्तुस्वरूप सम्बन्धी भावों को भज ।

बहिरात्म-भाव दुःख के कारण हैं—

चउगदि-संसारगमनकारणभूदाणि दुःखहेतूणि ।

ताणि हवे बहिरप्पा, कत्थुसत्त्वाणि भावाणि ॥१३७॥

अन्वयार्थ — (बहिरप्पा) बहिरात्मा के (कत्थुसत्त्वाणि भावाणि) वस्तुस्वरूप-सम्बन्धी जो भाव हैं (ताणि) वे सब (चउगदि-संसारगमनकारणभूदाणि) चतुर्गति रूप संसार-परिभ्रमण के कारण हैं; और (दुःखहेतूणि) दुःख के कारण (हवे) होते हैं ।

अर्थ — बहिरात्मा के वस्तुस्वरूप-सम्बन्धी जो भाव हैं, वे सब चतुर्गति-रूप संसार-परिभ्रमण और दुःख के कारण हैं ।

अन्तरात्मा के भाव मोक्ष और पुण्य के कारण हैं-

मोक्षगतिगमनकारणभूदाणि पस्त्यपुण्यहेतूनि ।

ताणि ह्ये बुद्धिहृष्या, वस्तुस्वरूपाणि भावाणि ॥१३८॥

अन्वयार्थ - (बुद्धिहृष्या) अन्तरात्मा और परमात्मा के (वस्तुस्वरूपाणि भावाणि) वस्तुस्वरूप-सम्बन्धी जो भाव हैं (ताणि) वे सब (मोक्षगतिगमनकारणभूदाणि) मोक्षगति में ले जाने के कारण-भूत-और (पस्त्यपुण्यहेतूनि) प्रशस्त पुण्य के कारण (ह्ये) होते हैं ।

अर्थ - अन्तरात्मा और परमात्मा के वस्तुस्वरूप-सम्बन्धी जो भाव होते हैं वे सब मोक्षगति में ले जाने, और प्रशस्त पुण्य के कारण होते हैं ।

स्व-परसमय ही मोक्ष पाता है—

द्रव्यगुणपञ्जयेहि, जाणदि परसमसमयादिभिभेदं ।

अप्पाणं जाणदि सो, सिवगदिपह्णायगो होदि ॥१३९॥

अन्वयार्थ — जो (परसमसमयादिभिभेदं) स्वसमय और परसमय आदि के भेद को (द्रव्यगुणपञ्जयेहि) द्रव्य-गुण-पर्याय से (जाणदि) जानता है (सो) वह (अप्पाणं) अपनी आत्मा को (जाणदि) जानता है; वही (सिवगदिपह्णायगो) शिवगति के मार्ग का नायक (होदि) होता है ।

अर्थ — जो स्वसमय और परसमय आदि के भेद को द्रव्य-गुण-पर्यायों से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है । वह मोक्ष-मार्ग का नेता होता है ।

केवल परमात्मा स्वसमय है—

बहिरंतरप्पभेदं, परसमयं भण्णवे जिणिदेहि ।

परमप्पा समसमयं, तब्भेदं जाण गुणठाणे ॥१४०॥

अन्वयार्थ — (जिणिदेहि) जिनन्द्र भगवान ने (बहिरंतरप्पभेदं) बहिरात्मा और अन्तरात्मा इन भेदों को (परसमयं) परसमय (भण्णवे) कहा है (परमप्पा) परमात्मा (समसमयं) स्वसमय है (तब्भेदं) उनके भेद (गुणठाणे) गुणस्थानों की अपेक्षा (जाण) जानो ।

अर्थ — जिनन्द्र भगवान ने बहिरात्मा और अन्तरात्मा को परसमय कहा है और परमात्मा स्वसमय है । उनके भेद गुणस्थानों की अपेक्षा जानो ।

गुणस्थानों के अनुसार आत्मा का वर्गीकरण—

मिस्सो त्ति बाहिरप्पा, तरतमया तुरियं अंतरप्प-जहण्णो ।

संतो त्ति मज्झिमंतर क्षीणुत्तम परम जिणसिद्धा ॥१४१॥

अन्वयार्थ — (मिस्सो) प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान वाले (त्ति) ये (बाहिरप्पा) बहिरात्मा हैं (तरतमया) तरतमता से (तुरियं) चतुर्थ गुणस्थानवर्ती (जहण्णो) जघन्य (अंतरप्प) अन्तरात्मा हैं (संतो त्ति) पाँचवें से उपशान्त मोह/ग्यारहवें गुणस्थान तक (मज्झिमंतर) मध्यम अन्तरात्मा है; (क्षीणुत्तम) क्षीणमोह/बारहवें गुणस्थान वाले उत्तम अन्तरात्मा हैं (परमजिणसिद्धा) जिन/तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध परमात्मा हैं ।

अर्थ — मिश्र (प्रथम, द्वितीय, तृतीय गुणस्थान वाले) बहिरात्मा हैं । तरतमता से (क्रमशः विशुद्धि की तरतमता से) चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जघन्य अन्तरात्मा हैं । पाँचवें से उपशान्त मोह (ग्यारहवें गुणस्थान) तक मध्यम अन्तरात्मा हैं । क्षीणमोह (बारहवें गुणस्थान वाले) उत्तम अन्तरात्मा हैं । जिन (तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती) और सिद्ध परमात्मा हैं ।

दोषों के त्याग से मुक्ति होती है—

मूढस्य सत्सत्स्य, दोसत्समदंड गारवत्सयेहि ।

परिमुक्तो जोई सो, सिवगदियहृणायगो होदि ॥१४२॥

अन्वयार्थ — जो (जोई) योगी (मूढस्य) तीन मूढ़ताओं (सत्सत्स्य) तीन शक्तियों (दोसत्स्य) तीन दोषों (दंड गारवत्सयेहि) तीन दण्डों और तीन गारवों से (परिमुक्तो) परिमुक्त/रहित होता है (सो) वह (सिवगदियहृणायगो) शिवगति के मार्ग का नायक (होदि) होता है ।

अर्थ — जो योगी तीन मूढ़ताओं, तीन शक्तियों, तीन दोषों, तीन दण्डों और तीन गारवों से रहित होता है, वह मोक्ष-मार्ग का नेता होता है ।

आत्म-विशुद्धि से मुक्ति मिलती है—

रयणस्तय-करणस्तय-जोगस्तय-गुप्तिस्तय विसुद्धेहि ।

संजुस्तो जोई सो, सिवगदिपहणायगो होदि ॥१४३॥

अन्वयार्थ — जो (जोई) योगी (रयणस्तय) रत्नत्रय (करणस्तय) तीन कारणों (जोगस्तय) तीन योगों (गुप्तिस्तय विसुद्धेहि) तीन गुप्तियों की विशुद्धि से (संजुस्तो) संयुक्त है (सो) वह (सिवगदि पहणायगो) शिवगति के मार्ग का नायक (होदि) होता है ।

अर्थ — जो योगी रत्नत्रय, तीन कारणों, तीन योगों, तीन गुप्तियों की विशुद्धि से युक्त है, वह मोक्ष-मार्ग का नेता होता है ।

बीतराग बोधी को मुक्ति मिलती है—

जिणलियहूरो जोई, विराय-सम्मतसंजुदो ज्ञानी ।

परमोवेंक्खाहरियो, सिबगदिपहणायगो होबि ॥१४४॥

अन्वयार्थ — (जिणलियहूरो) जिनमुद्रा का धारक (विराय-सम्मतसंजुदो) वैराग्य और सम्यक्त्व से संयुक्त (ज्ञानी) ज्ञानी और (परमोवेंक्खाहरियो) परम उपेक्षा-बीतराग भाव का धारक—ऐसा (जोई) योगी (सिबगदिपहणायगो) मोक्ष-मार्ग का नेता (होबि) होता है ।

अर्थ — जिनमुद्रा का धारक, वैराग्य और सम्यक्त्व से संयुक्त, ज्ञानी और परम उपेक्षा (बीतराग भाव) का धारक—ऐसा योगी मोक्ष-मार्ग का नेता होता है ।

शुद्धोपयोगी को मुक्ति मिलती है—

बहिरम्भंतरगंधबिमुक्तो शुद्धोपजोयसंजुस्तो ।

मूलुत्तरगुणपुष्णो, सिवगदिपह्णायगो होदि ॥१४५॥

अन्वयाथ — (बहिरम्भंतर गंधबिमुक्तो) बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह से रहित (शुद्धोपजोयसंजुस्तो) शुद्धोपयोग से संयुक्त और (मूलुत्तर-गुणपुष्णो) मूल और उत्तर गुणों से युक्त योगी (सिवगदिपह्णायगो) शिवगति के मार्ग का नायक (होदि) होता है ।

अर्थ — बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह से रहित, शुद्धोपयोग से संयुक्त और मूल एवं उत्तर गुणों से युक्त (योगी) मोक्ष-मार्ग का नेता होता है ।

साधु सम्यक्त्व की साधना करता है—

जं जाविजराभरणं, बुहुबुद्धिसाह्विसविनासवरं ।

सिबसुह्लाहं सम्मं, संभावदि सुणदि साहवे साहू ॥१४६॥

अन्वयार्थ — (जं) जो (सम्मं) सम्यक्त्व (जाविजराभरणं) जन्म, जरा, मृत्यु (बुहुबुद्धिसाह्विसविनासवरं) दुःखरूपी दुष्ट विषधर सर्प के विष का नाश करने वाला है; (सिबसुह्लाहं) शिव-सुख का लाभ कराने वाला है (साहू) साधु (संभावदि) उसी की भावना करता है (सुणदि) उसी के बारे में सुनता है और (साहवे) उसी की साधना करता है ।

अर्थ — जो सम्यक्त्व जन्म-जरा-मृत्यु और दुःखरूपी दष्ट विषधर सर्प के विष का नाश करने वाला है और मोक्ष-सुख का लाभ कराने वाला है, साधु उसी की भावना करता है, उसी के बारे में सुनता है और उसी की साधना करता है ।

परमात्मा सम्यक्त्व के कारण पूज्य है—

किं बहुणा हो देविदाहिब-परिब-गणहरिदेहि ।

पुज्जा परमप्या जे, तं जाण पहाणसम्मगुणं ॥१४७॥

अन्वयाथे — (हो) हे भव्य ! (बहुणा किं) बहुत कहने से क्या लाभ है (जे) जो (परमप्या) परमात्मा (देविदाहिब-परिब-गणहरि-देहि) देवेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, गणघरेन्द्रों से (पुज्जा) पूजित हैं (तं) उनमें (पहाणसम्मगुणं) सम्यक्त्व गुण की प्रधानता (जाण) जानो ।

अर्थ — बहो (भव्य) ! बहुत कहने से क्या लाभ है । जो परमात्मा देवेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र और गणघरेन्द्रों से पूजित हैं, उनमें सम्यक्त्व गुण की प्रधानता जानो ।

पंचमकाल में उपशम सम्यक्त्व—

उबसम्मइ सम्मत्तं, मिच्छत्तबलेनं पेत्तवे तत्स ।

परिवट्टति कलाया, अबसप्पिणी कालदोसेण ॥१४८॥

अन्वयार्थ — (अबसप्पिणी कालदोसेण) अबसप्पिणी काल क दोष से (मिच्छत्तबलेनं) मिथ्यात्व के उदय से (तत्स) जीवों का (उबसम्मइ सम्मत्तं) उपशम सम्यक्त्व (पेत्तवे) नष्ट हो जाता है, फिर (कलाया) कषाय (परिवट्टति) पुनः उत्पन्न हो जाते हैं।

अर्थ — (इस) अबसप्पिणी काल-दोष से, मिथ्यात्व के प्रबल उदय से जीवों का उपशम सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है; (और फिर) कषाय उत्पन्न हो जाते हैं।

श्रावक की ५३ क्रियाएँ—

गुण-वय-तप-सम-पटिमा-दानं-जलगालनं-अणत्थमिदं ।

दंसण-णाण-जरित्तं, किरिया तेवण्ण सावया भणिवा ॥१४९॥

(उग्राहा)

अन्वयार्थ — (गुण) ८ मूलगुण (वय) १२ अणुवत् (तप) १२ तप (सम) समता (पटिमा) ११ प्रतिमा (दानं) ४ प्रकार के दान (जलगालनं) जलगालन (अणत्थमिदं) सूर्यास्त के पश्चात् भोजन न करना (दंसण-णाण-जरित्तं) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र (सावया) श्रावक की (तेवण्ण किरिया) ५३ क्रियाएँ (भणिवा) कही गई हैं ।

अर्थ — ८ मूलगुण, १२ अणुवत्, १२ तप, समता, ११ प्रतिमा, ४ प्रकार के दान, जलगालन, सूर्यास्त के पश्चात् भोजन न करना, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र—ये श्रावक की ५३ क्रियाएँ कही गई हैं ।

ज्ञान मुक्ति का कारण है—

आनेन ज्ञानसिद्धौ, ज्ञानादो सव्यकम्पनिञ्जरणं ।

निञ्जरणफलं मोक्षं, ज्ञानाभ्यासं तदो कुञ्जा ॥१५०॥

अन्वयार्थ — (आनेन) ज्ञान से (ज्ञानसिद्धौ) ध्यान की सिद्धि होती है; (ज्ञानादो) ध्यान से (सव्यकम्पनिञ्जरणं) समस्त कर्मों की निर्जरा होती है; (निञ्जरणफलं) निर्जरा का फल (मोक्षं) मोक्ष है; (तदो) अतः (ज्ञानाभ्यासं) ज्ञानाभ्यास (कुञ्जा) करना चाहिये ।

अर्थ — ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है; निर्जरा का फल मोक्ष है; अतः ज्ञानाभ्यास करना चाहिये ।

ज्ञान-साधना से तप, संयम, वैराग्य होता है—

कुशलस्स तवो जिवुणस्स संजमो समपरस्स बेरम्मो ।

सुबभाषणेण तत्तिय, तम्हा सुबभाषणं कुण्ह ॥१५१॥

अन्वयायं — (कुशलस्स) कुशल व्यक्ति के (तवो) तप होता है, (जिवुणस्स) निपुण व्यक्ति के (संजमो) संयम होता है, (समपरस्स) समताभावी के (बेरम्मो) वैराग्य होता है; और (सुबभाषणेण) श्रुत की भावना से (तत्तिय) ये तीनों होते हैं (तम्हा) इसलिए (सुबभाषणं) श्रुत की भावना (कुण्ह) करो ।

अर्थ — कुशल व्यक्ति के तप होता है । निपुण व्यक्ति के संयम होता है । समताभावी के वैराग्य होता है और श्रुत की भावना से ये तीनों होते हैं; इसलिए श्रुत की भावना करो ।

मिथ्यात्व से संसार-परिभ्रमण है—

कालमणंतं जीवो, मिच्छत्तसत्त्वेण पंचसंसारे ।

हिंइदि ण ल्हइदि सम्मं, संसारब्भमणपारंभो ॥१५२॥

(चपला)

अन्वयार्थ — (जीवो) जीव (मिच्छत्तसत्त्वेण) मिथ्यात्व-स्वरूप होने से (मणंतं कालं) अनन्त काल से (पंचसंसारे) पंचपरावर्तन रूप संसार में (हिंइदि) भ्रमण कर रहा है; किन्तु (सम्मं) उसे सम्यक्त्व (ण ल्हइदि) प्राप्त नहीं हुआ (संसारब्भमणपारंभो) संसार-परिभ्रमण बना हुआ है ।

अर्थ — जीव मिथ्यात्व स्वरूप होने से अनन्तकाल से (अनादि काल से) पंचपरावर्तन (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव) रूप संसार में भ्रमण कर रहा है, किन्तु उसे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ; अतः संसार-परिभ्रमण बना हुआ है ।

सम्यग्दर्शन से सुख मिलता है—

सम्महंसणसुखं, जाव वु लभदे हि ताव सुही।

सम्महंसण सुखं, जाव न लभदे हि ताव बुही ॥१५३॥

(गाह)

अन्वयार्थ — (जाव वु) जब (सुखं) शुद्ध (सम्महंसण) सम्यग्दर्शन (लभदे) प्राप्त कर लेता है (ताव हि) तभी (सुही) सुखी होता है (जाव) जब तक (सुखं) शुद्ध (सम्महंसण) सम्यग्दर्शन (न लभदे) प्राप्त नहीं कर लेता (ताव हि) तभी तक (बुही) दुखी रहता है।

अर्थ — जब शुद्ध (निर्दोष) सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है, (जोव) तभी सुखी होता है। जब तक शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक (जोव) दुःखी रहता है।

सम्यक्त्व है सो सब सुख-रूप है—

किं बहुधा वयमेव दुः, सर्वं दुःखमेव सम्मत्त विना ।

सम्मत्तेण विजुत्तं, सर्वं सौख्यमेव जाणं खु ॥१५४॥

अन्वयार्थ — (बहुधा वयमेव दुः) बहुत कहने से (किं) क्या लाभ है (सम्मत्त विना) सम्यक्त्व के बिना (सर्वं) सब (दुःखमेव) दुःख रूप ही है (सम्मत्तेण) सम्यक्त्व से (विजुत्तं) संयुक्त (सर्वं) सब (सौख्यमेव) सुख रूप ही है—यह (खु) निश्चय से (जाणं) जानो ।

अर्थ — बहुत कहने से क्या लाभ है । सम्यक्त्व के बिना सब दुःख रूप ही है (और) सम्यक्त्व से संयुक्त सब सुख रूप ही है, यह निश्चय से जानो ।

सम्यक्त्व-हीन ज्ञान और क्रिया संसार के कारण हैं—

निकृष्टेवण्यप्रमाणं, सद्दालंकारछंद लहियाणं ।

णाड्य पुराण कम्मं, सम्म विणा दीहसंसारं ॥१५५॥

अन्वयार्थ — (निकृष्टेव-ण्य-प्रमाणं) निक्षेप, नय, प्रमाण (सद्दालंकार) शब्दालंकार (छंद) छन्द (णाड्य) नाट्य शास्त्र (पुराण) पुराण इनका ज्ञान (लहियाणं) प्राप्त किया, (कम्मं) बाह्य क्रियाएँ कीं, किन्तु ये सब (सम्म विणा) सम्यक्त्व के बिना (दीहसंसारं) दीर्घ संसार के कारण होते हैं ।

अर्थ — निक्षेप, नय, प्रमाण, शब्दालंकार, छन्द, नाट्य शास्त्र, पुराण—इनका ज्ञान प्राप्त किया, बाह्य क्रियाएँ की (किन्तु ये सब) सम्यक्त्व के बिना दीर्घ संसार के कारण होते हैं ।

जब तक ममकार है, तब तक सुख नहीं—

वसति-पडिमोवयरणे, गणगच्छे समय-संघ-जाति-कुले ।

सिस्स-पडिसिस्सच्छते, सुवजाहे कप्पडे पुत्थे ॥१५६॥

पिच्छे-संयरणे इच्छासु लोहेण कुणदि ममयारं ।

यावच्च अट्ठरुहं, ताव न मुञ्चेदि न ह सौक्खं ॥१५७॥

अन्वयार्थ — (वसति) वसति (पडिमोवयरणे) प्रतिभोपकरण (गणगच्छे) गण-गच्छ (समय-संघ-जाति-कुले) शास्त्र, संघ, जाति, कुल (सिस्स-पडिसिस्सच्छते) शिष्य, प्रतिशिष्य (सुवजाहे) पुत्र-पौत्र (कप्पडे) वस्त्र (पुत्थे) पुस्तक (पिच्छे) पिच्छी (संयरणे) संस्तर (इच्छासु) इच्छाओं में (लोहेण) लोभ से (ममयारं) ममकार (कुणदि) करता है और (यावच्च) जबतक (अट्ठरुहं) आत्तं-रोद्र ध्यान है (ताव) तबतक (न मुञ्चेदि) मुक्त नहीं होता (न ह सौक्खं) न सुख मिलता है ।

अर्थ — वसति, प्रतिभोपकरण, गण, गच्छ, शास्त्र, संघ, जाति, कुल, शिष्य, प्रतिशिष्य, पुत्र, पौत्र, वस्त्र (श्रुतपाहुड) पुस्तक, पिच्छी, संस्तर और इच्छाओं में (जबतक) लोभ से ममकार करता है और जबतक आत्तं-रोद्र ध्यान है, तब-तक मुक्त नहीं होता और न सुख मिलता है ।

निर्मल आत्मा ही समय है—

रयणस्तयमेव गणं, गच्छं गमनस्त मोक्षमगस्त ।

संधो गुणसंधादो, समओ खलु निम्नलो अप्पा ॥१५८॥

अन्वयार्थ — (मोक्षमगस्त) मोक्ष-मार्ग में (गमनस्त) गमन करने वाले साधु का (रयणस्तयमेव) रत्नत्रय ही (गणं) गण है (गच्छं) गच्छ है (गुणसंधादो) गुण-समूह से (संधो) संघ है (खलु) निश्चय से (निम्नलो) निर्मल (अप्पा) आत्मा (समओ) समय है ।

अर्थ—मोक्ष-मार्ग में गमन करने वाले साधु का रत्नत्रय ही गण और गच्छ है; गुणों के संघ (समूह) से संघ है और निश्चय से निर्मल आत्मा ही समय है ।

सम्यक्त्व कर्मों का नाश करता है—

मिहिरो महंघ्यारं, भरुदो मेहं महाबणं वाहो ।

बज्जो गिरिं जहा विणसिज्जदि सम्मं तथा कम्मं ॥१५९॥

(सिहनी)

अन्वयार्थ — (जहा) जैसे (मिहिरो) सूर्य (महंघ्यारं) गहन
अन्धकार को (भरुदो) वायु (मेहं) मेष को (वाहो) अग्नि
(महाबणं) विशाल वन को—और (बज्जो) वज्र (गिरि) पर्वत
को (विणसिज्जदि) नष्ट कर देता है (तथा) उसी प्रकार (सम्मं)
सम्यक्त्व (कम्मं) कर्मों को—नष्ट कर देता है ।

अर्थ — जैसे सूर्य गहन अन्धकार को, वायु मेष को, अग्नि विशाल वन को
और वज्र पर्वत को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व कर्मों को नष्ट कर
देता है ।

सम्यक्त्व दीपः के समान है—

मिच्छंघयाररहिदं, हियमज्झं सम्मरयणदीपकत्तावं ।

जो पज्जलदि स दीसदि, सम्मं लोयसयं जिणुद्दिट्ठं ॥१६०॥

अन्वयार्थ — (जो) जो (हियमज्झं) अपने हृदय में (मिच्छं-
घयाररहिदं) मिथ्यात्व-रूपी अन्धकार से रहित (सम्मरयणदीपक-
त्तावं) सम्यक्त्व-रूपी रत्नदीप-समूह को (पज्जलदि) प्रज्वलित
करता है (स) वह (लोयसयं) तीनों लोकों को (सम्मं) भलीभाँति
(दीसदि) देखता है (जिणुद्दिट्ठं) जिनेन्द्रदेव ने ऐसा कहा है ।

अर्थ — जो अपने हृदय में मिथ्यात्व-रूपी अन्धकार से रहित सम्यक्त्व-रूपी
रत्नदीप-समूह को प्रज्वलित करता है, वह तीनों लोकों को सम्यक् प्रकार देखता
है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ।

आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अभ्यास—

पवयणसारवभासं, परमप्यज्ञानकारणं जाण ।

कम्मक्खवणणिमित्तं, कम्मक्खवणे हि मोक्खसुहं ॥१६१॥

अन्वयार्थ — (पवयणसारवभासं) प्रवचनसार/आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अभ्यास (परमप्यज्ञानकारणं) परमात्मा के ध्यान का कारण है (जाण) ऐसा जानो; परमात्मा का ध्यान (कम्मक्खवण-णिमित्तं) कर्म-क्षय का कारण है (कम्मक्खवणे) कर्म-क्षय होने पर (हि) निश्चय से (मोक्खसुहं) मोक्ष-सुख मिलता है ।

अर्थ — आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अभ्यास परमात्मा के ध्यान का कारण है, ऐसा जानो; (परमात्मा का ध्यान) कर्म-क्षय का कारण है; कर्म-क्षय होने पर निश्चय ही मोक्ष-सुख मिलता है ।

धर्मध्यान से कर्मों का नाश—

धम्मज्झाणवग्गासं, करेदि तिबिहेण भावसुद्धेण ।

परमप्यज्ञाणचेदुठो, तेणेव खवेदि कम्माणि ॥१६२॥

अन्वयार्थ — जो (तिबिहेण) मन-वचन-काय से (भावसुद्धेण) भाव की विशुद्धिपूर्वक (धम्मज्झाणवग्गासं) धर्मध्यान का अभ्यास (करेदि) करता है—वह (परमप्यज्ञाणचेदुठो*) परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है (तेणेव) उसी से (कम्माणि) कर्मों को (खवेदि) नष्ट करता है ।

अर्थ — (जो) मन, वचन, काय से भाव की विशुद्धिपूर्वक धर्मध्यान का अभ्यास करता है, वह परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है । उसी से (परमात्म-ध्यान की अवस्थिति से) वह कर्मों को नष्ट करता है ।

* बिट्ठु—स्थित करना । पा. म. म., पृ. ३२५

काललङ्घि का महत्त्व—

अद्वितोहण जोएणं, सुद्धं हेमं हव्वेदि अहं तहं य ।

कालाईलङ्घीए, अप्पा परमप्पओ हव्वि ॥१६३॥

अन्वयार्थ — (अहं) जिस प्रकार (अद्वितोहण जोएणं) अति-शोधन क्रिया से (हेमं) स्वर्ण (सुद्धं) शुद्ध (हव्वेदि) हो जाता है (तहं य) उसी प्रकार (कालाईलङ्घीए) काललङ्घि आदि के द्वारा (अप्पा) आत्मा (परमप्पओ) परमात्मा (हव्वि) हो जाता है ।

अर्थ — जिस प्रकार अतिशोधन क्रिया से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार काललङ्घि आदि के द्वारा आत्मा परमात्मा हो जाता है ।

सम्यक्त्व यथेच्छ सुख देता है—

कामबुद्धि कल्पतरुं चित्तरक्षणं रसायनं परसं* ।

लब्धो भुञ्जति सौख्यं, जहृच्छिदं जाण तह सम्मं ॥१६४॥

अन्वयार्थ — जिस प्रकार (कामबुद्धि) कामधेनु (कल्पतरुं) कल्पवृक्ष (चित्तरक्षणं) चिन्तामणि रत्न (रसायनं) रसायन (परसं) पारसमणि (लब्धो) प्राप्त करने वाला मनुष्य (जहृच्छिदं) यथेच्छित (सौख्यं) सुख (भुञ्जति) भोगता है (तह) उसी प्रकार (सम्मं) सम्यक्त्व को (जाण) जानो ।

अर्थ — जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि रत्न, रसायन और पारसमणि को प्राप्त करने वाला मनुष्य यथेच्छ सुख भोगता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व को जानो ।

* परस—पारसमणि — पा. स. म., पृ. १४८

रयणसार ग्रन्थ का माहात्म्य—

सम्म ज्ञानं वैराग्य-तपोभावं निरोहबिस्ति-चारित्तं ।

गुणशीलसहायं तह उपपञ्चवि रयणसारमिच्चं ॥१६५॥

(चपला)

अन्वयार्थ — (इष्टं रयणसारं) यह रयणसार ग्रन्थ (सम्म) सम्यग्दर्शन (ज्ञानं) ज्ञान (वैराग्य) वैराग्य (तपोभावं) तपोभाव (निरोह बिस्ति) निरोह वृत्ति (चारित्तं) चारित्र (तह) तथा (गुणशीलसहायं) गुण, शील और आत्मस्वभाव को (उपपञ्चवि) उत्पन्न करता है ।

अर्थ — यह 'रयणसार' (ग्रन्थ) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, वैराग्य, तपोभाव, निरोह वृत्ति, चारित्र, गुण, शील और आत्मस्वभाव को उत्पन्न करता है ।

ग्रन्थ की प्रशस्ति—

गंध मित्रं जिणदिट्ठं, ञ हू मण्णदि ञ हू सुणेदि ञ हू पडदि ।

ञ हू चित्तिदि ञ हू भावदि, सो खेव हवेदि कुट्ठिद्वी ॥१६६॥

अन्वयार्थ— (जिणदिट्ठं) जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित (इत्थं गंध) इस ग्रन्थ को, जो (ञ हू मण्णदि) न तो मानता है (ञ हू सुणेदि) न सुनता है (ञ हू पडदि) न पढ़ता है (ञ हू चित्तिदि) न चिन्तन करता है (ञ हू भावदि) न भावना करता है (सो खेव) वह व्यक्ति (कुट्ठिद्वी) मिथ्यादृष्टि (हवेदि) है ।

अर्थ— जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित इस ग्रन्थ को जो न तो मानता है, न सुनता है, न पढ़ता है, न चिन्तन करता है और न भावना करता है, वह मिथ्यादृष्टि है ।

उपसंहार—

इदि सज्जन पुज्जं रयणसारगंधं निरालसो जिच्चं ।

जो पढदि सुणदि भावदि सो पावदि सासदं ठाणं ॥१६७॥

अन्वयार्थ — (इदि) इस प्रकार (सज्जन पुज्जं) सज्जनों के द्वारा पूज्य (रयणसारगंधं) रयणसार ग्रन्थ को (जो) जो व्यक्ति (निरालसो) आलस्य-रहित होकर (जिच्चं) सदा ही (पढदि) पढ़ता है (सुणदि) सुनता है (भावदि) भावना करता है (सो) वह (सासदं ठाणं) शाश्वत स्थान/मोक्ष (पावदि) पाता है ।

अर्थ — इस प्रकार सज्जनों के द्वारा पूज्य 'रयणसार' ग्रन्थ को जो व्यक्ति आलस्य-रहित होकर सदा ही पढ़ता है, सुनता है, भावना करता है, वह शाश्वत स्थान (मोक्ष) पाता है ।

इति रयणसार गंधो समप्तो

गाहाणुबकमणिका

अ	गाहा-कमांक
अज्जवसप्पिणि भरहे	५४
अज्जवसप्पिणि भरहे	५५
अज्जवसप्पिणि भरहे	५६
अज्झयणमेव णाणं	९०
अणयाराणं वेज्जा	२५
अण्णादीणो विसयविरत्तादो	७०
अप्पाणं पि ण पेच्छदि	८४
अवियप्पो णिदंदो	९६
अविरददेसमहब्बद	११४
असुहादो णिरयाऊ	५७

आ	
आरंभे धणधण्णे	१०१

इ	
इच्छिद फलं ण लब्भदि	३४
इदि सज्जण पुज्जं	१६७
इंदियविसयसुहादिसु	१२९
इह णियसुवित्तवीयं	१८

उ	
उत्तो तिब्बो दुट्ठो	४३
उदरग्गियसमणमक्ख	१०८
उवसम्मइ सम्मत्तं	१४९
उवसमणिरीह क्षाणु	११५

उवसमतवभावजुदो

६७

उह्यगुणवसणभयमल

८

ए

ऐक खणं ण वि वित्तिदि

५०

क

कम्मं ण खवेदि जो पर

८३

कम्माद विहावसहाव

१२३

कामद्धि कप्पत्तं

१६४

कायकिलेसववासं

८२

कालमणंतं जीवो

१५३

कि जाणिइणं मयलं

१२०

किपायफलं पक्कं

१२७

कि बहणा वयणेण दु

१५५

कि बहणा हो तजि

१३६

कि बहुणा हो देविदा

१४७

कुत्तवकुत्तिणि कुणाणी

४७

कुसलस्स तवो णिवुणस्स

१५२

कोहेण य कलहेण य

११२

ख

खयकुट्टमूलमूला

३६

खाई पूया लाहं

१२२

खुहो रुहो रुट्ठो

४४

खेत्त विसेसे काले

१७

ग

गंथमिणं जिणदिट्ठं

१६६

गददत्थपादणासिय

३५

गुणवयतवसमपडिमा

१५०

गुरुभत्तिविहीणाणं

७८

च

चउगदिसंसारगमण

१३७

चम्मट्टिमंगलवन्द्धो

१०६

जस्तकित्त पुण्लाहे	५७
जं जादिजरायरणं	१४६
जं जं अक्खाण सुहं	१३५
जंतं मंतं तंतं	२८
जाव ण जाणदि अप्पा	८५
जिण पूया मुणिदाणं	१३
जिणनिगहरो जोई	१४३
जिण्णुद्वार पदिट्ठा	३२
जे पावारंभरदा	१०४
जेसि अमेज्जमज्जे	१३३
जोइस वेज्जा मंतो	१०३
जो मुणि भुत्तिवसेसं	२२

ण

णमिदूण बहुलमाणं	१
णरउ तिरियाइ दुगदी	३७
ण वि जाणदि कउजमकउजं	४०
ण वि जाणदि जोगमजोगं	४१
ण वि जाणदि सिद्धसरुवं	११६
ण सहंति इदरदणं	१०५
ण हि दाणं ण हि पूया	३९
ण ह्ठ दंठदि कोहादि	६५
णाणब्भासविहीणो	८८
णाणी खवेदि कम्मं	६८
णाणेण ज्ञाणसिद्धी	१५१
णिक्खेवणयपमाणं	१५६
णिच्छय ववहार सरुवं	११९
णिय अप्पणाणक्काण	१२६

णियतच्चुवलद्वि विना
णियसुद्धप्पणुरतो
णिदावन्धनदूरो

८६
६
९५

त

तच्चविधारण सीलो
तणु कुट्ठी कुलभगं
तिव्वं कायकिलेसं

९३
४८
९७

व

वच्चगुणपज्जयेहि
वच्चत्थिकाय छप्पण
वड्ढत्तय सल्लत्तय
वंसण सुद्धो धम्मज्झाणरतो
दाण ण धम्म ण जाग ण
दाणं पूया मुक्खं
दाणं पूयासीलं
दाणीणं दारिदं
दाणं भोयणमेत्तं
दिण्णदि सुपत्तदाणं
दिव्वत्तरणसरिच्छं
देवगुरुधम्मगुण
देवगुरुसमयभत्ता
देहकलत्तं पुत्तं
देहादिसु अणुरत्ता

१३९
६०
९९
११७
१२
११
१०
२९
१५
१६
११३
४९
९
१२८
१००

घ

घणघण्णादि समिद्धे
घम्मज्झाणवभासं
घरियज बाहिरलिगं

३०
१६३
६४

वरा विष्वा दाणं च	३१
पदि भक्ति विहीन सदी	७७
पञ्चयणसारम्भासं	१६२
पाबारंभणिदिली	९१
पिच्छे संवरणे इच्छासु	१५८
पुस्तकलस विहूरो	३३
पुष्पं जिणेहि भणिदं	२
पुष्पं जो पंथिदिय	७६
पुष्पट्टिद खवदि कम्मं	५२
पुष्पं सेवदि मिच्छा	६९
पूय फलेण तिलोक्के	१४
पूयसूयरसणार्ण	१३२

ब

बहिरम्भंतर गंध	१४५
बहिरंतरप्पभेदं	१४०
बहुदुक्खभायणं	११०

भ

भयवसणमलविवज्जिद	५
भुञ्जेदि जहालाहं	१०७
भुत्तो अयोगुलोसइयो	१४८
भू महिला कणयादि	७५

म

मक्खी सिलिम्मि पडिदो	८८
मदमूढमणायवणं	७
मदिसुदणायबलेण दु	३
मलमुत्तघडव्वचिरं	१३४
मावु पिडु पुत्त मित्तं	१९
मिच्छं घयाररहिदं	१६१

मिच्छामदिमदमोहा
मिस्तो ति बाहिरप्या
मिहिरो महंघयारं
मूढस्य सल्लस्य
मूलुत्तस्तस्तस्तर
मौक्खगदिगमणकारण
मौक्खणिमित्तं दुक्खं
मोहं ण छिज्जदि अप्पा

५१
'१४१'
१६०
१४२
१२४
१३८
६५
६३

र

रज्जं पहाणहीणं
रयणत्तय करणत्तय
रयणत्तयमेव गणं
रयणत्तयस्सरूवे
रसनहिरभंसमेदं
रायादि मलजुदाणं

७९
१४३
१५९
६१
१०९
९७

ल

लोदयजणसंगादो

४२

व

वत्थुसमग्गो णाणी
वत्थुसमग्गो मूढो
वयगुणसीलपरीसह
वसदि पडिमोवयरणे
वाणरगद्दहसाणगय
विकहादि विप्पमुक्को
विकहादिसु रुद्ध
विणओ भत्तिविहीणो
विसयविरत्तो मुञ्चदि

७४
७२
१२१
१५७
४५
९४
५९
७१
१२५

स

संघविरोह कुसीला
संजमतवभाणज्झयण

१०२
१११

सप्तंवरञ्जणवणिहि	२०
सप्पुरिसाणं थाणं	२६
सम्मणाणं वेरगतवो	१६५
सम्मत्तगुणाइसुगदी	६२
सम्मत्तरयणसारं	४
सम्मइंसण सुद्धं	१५४
सम्म विणा सण्णाणं	४६
सम्म विसोही तवगुण	३८
सम्माण विणारुइ	८०
सम्मादिगुणविसेसं	११८
सम्मादिट्ठी कालं	५३
सम्मादिट्ठी णाणी	१३५
साल विहीणो राजो	८७
सिविणे वि ण भुञ्जदि	१३३
सीदुण्ह वाय पिउलं	२३
सुकुल सुरुव सुलक्खण	२१
सुदणाणम्भासं जो	९२
सुहडो सूरत्त विणा	७२
ह	
हिदमिदमण्णं पाणं	२४
हिसादिसु कोहादिसु	५८
हीणादाण वियार	८१

□□

